

سيرة النعمان

مجلد ۱

علامہ شبلی نعمانیؒ

سیرۃ النعمان

یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

مؤلفہ
مولانا محمد شبلی نعمانی

سیرۃ النعمان

یہ
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

حصہ اول و دوم

اس کتاب کے پہلے حصے میں امام ابو حنیفہ کا نام و نسب - ولادت و حسن رشد
تعلیم و تربیت - شیخ حدیث - درس و افتاء - بقیہ زندگی اور دربار کے تعلقات - وفات عام
اخلاق و عادات - مناظرات و فتاویٰ - زمانہ طبعی - اس قسم کی حالات بنا یہ تفصیل سے مذکور ہیں
دوسرے حصے میں امام صاحب کے اصول و مسائل سے جو علم کلام اور فن حدیث
سے متعلق ہیں تفصیل بحث ہو اور واقعات و اسانید کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ فن حدیث میں
ان کا کیا پایہ تھا - فن فقہ پر تفصیلی ریویو ہے جس میں تدوین فقہ و تاریخی حالات کے ساتھ وہ تمام
خصوصیات بھی لایا گئی ہیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی کو اور ائمہ کے فقہوں پر ترجیح حاصل ہے -
خاتمہ میں امام صاحب کے نامور اور متاثر شاگردوں کے مختصر حالات ہیں -

شبلی نعمانی

مطبع مہینہ عالم گروہا پتہ تمام محمد قادیان صوفی طبع شد
۱۸۹۶ء

الحق تعالیٰ ان کے عین حق کا یہ بیان کرے کہ جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے - جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے - جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے -

U 6875

سيرة النعمان

یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

6

حصہ اول

مولفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

طبع مفیدم اگر زمین چھپا

طبع دوم

١٨٩٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<p>نعت همانگونه همانسان خوشست سجده اگر نیست زمین بوس هست دم ز شریعت زن و همشیرا باش سجده و تعظیمم - زهم بازوان پاچونی - بر تو تکیه یریم هیچ</p>	<p>حمد و ستایش که بعنوان خوشست شینه نکانیم و پیچیده برست تا بخودی پایه نگمدار باشش هر چه زینش است در کم - بازوان در ره الفت - که بود پیچ و پیچ</p>
---	--

<p>پای ز خلوت نه نهادم فرار دل برم از خلق با فو نگرے</p>	<p>من که درین دایره از دیر باز باز برانم - که درین داورے</p>
---	---

خواسته اطمینان در ریختن
 بزخم درگرمست و تماشاگر
 زمزمه تازه بساز انگنم
 باده فستق حریفان در
 زخم که بر تار سخن میزد غم
 قاعده سطح را زیست این
 پاچودرین مسکه افشوده ام
 حرمت این کار نگداشتن ق
 کار من است این حد هر خامیت
 دست اگر بسوی قبح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بتخانه چین کرده ام
 خاک در می که بنیت
 وایه اگر از دران خواستم
 فن گیر چه بود دلپذیر
 گرچه مستاع از در آورده ام

شعبه تازه بر انگشتن
 باده در آرام و میسنا در
 غلفه در حلقه راز انگنم
 از می دوشین قدری تند تر
 بان بنگر تا بچپ فن میزنم
 نیک نگه کن - که چه باز یست این
 پای فن تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گهر انباشتن
 این بود آن می که به هر خامیت
 جان غنایت دل افشوده ام
 کین گریه چند نه اچیدم
 تا نغمه چنبره گزین کرده ام
 کین می صافی بقبح ریختن
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست در و خود را دیت گیر
 قطره رلودم سر آورده ام

حرف بہ اُردو زدن۔ آئین ہند
 باد یہ بھاسے غب رپودہ ام
 ساغر من بادہ شیراز داشت
 بوئے ازان میسکہ باقی نماند
 خوشتر ازان نیز کہ میخواستم
 شمع ہانست۔ لکن دیگراست
 بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

گرچہ مرا شیوہ فن این نبود
 پیشتر اگر گرم طلب بودہ ام
 بزم چو آن فہرہ و آن ساز داشت
 لیک چو آن مطہر و ساقی نماند
 بزم بطرزدگر آراستم
 گرچہ سرور بگ سخن دیگر است
 باد کو اراچہ سزبان تمام

”ناموران اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چپکرا شایع ہو چکا ہے۔ اول اول جب مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے ہیر و زانتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے جدا جدا خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ ان خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے ان کو اس سلسلہ کا ہیر و قرار دیا جائے۔ مگر اثنا بڑا کام تھا میرے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے ہی بہت سے خاندان چھوڑ دئے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار ہی سجایا جائے کہ السیف والقلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتبر حصہ لکھ ہی لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اس کی تالیف سے ہاتھ اٹھنا پڑا۔

اسپر کوتاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناکوتباہین جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپین چینپ رہی ہیں ابھی تک پوری چھپکا نہیں چکے ہیں۔ اس زمانہ انتظار میں ہیکار بیٹنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائین شریعہ کرن لیکن یہ دیکھا کہ الفارقی نام تمام ہے طبیعت رک باقی تھی اور اس میدان میں قدم آکے نہ بڑھ سکتا تھا۔ ادھر یہ غلط چین نہ لینے دیتی تھی کہ ملی نام اور ونکے کا زائے دکھانے بھی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر ملی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے۔ بعض وجہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابوحنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا مسودہ قرار دیا۔ امام ابوحنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ ان کی متعدد دسواں عمر بیان لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر ان کی لایف خود آرومیں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابوحنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثر سے ان کی سوانح عمریاں لکھی گئیں کیسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفيات۔ اعیان۔

سنین۔ وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ اذکار شمار بھی مشکل ہے۔ لیکن خاص میرٹ (الائف) کے فن کو چند ان ترقی نہیں ہوئی۔ علما۔ شعرا۔ قضاة۔ حکماء۔ میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ ہتھ لیا گیا۔ نہایت کثرت سے انکی سوانح عمریان لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھین جو خود اس قابل تھے کہ انکی مستقل سوانح عمریان لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسرا ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر سکے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۲۴۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں انکی تصنیفات میں سے معانی الائناء چھپ گئی ہے۔

یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے اخذ ہے بعض کتابوں کے نام۔ یا مصنفین اور کتب کے نایہ حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصنیفیں کر دی گئی ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلائد عقود الدواعی الروضۃ العالیہ المنیفۃ	امام احمد بن محمد حاکمی	یہ عقود المرحان کا خلاصہ ہے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن احمد بن شعیب المتوفی ۳۵۷ھ	امام محمد بن احمد حدیث میں عالم کے اسناد میں یہ کتاب میں جزون میں ہے۔ (الجواہر المزیئۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الصیمری حمید بن علی	قاضی صیمری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ دین خطیب نے اون سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے اونکو امام احنفیہ کہا ہے۔ ۳۷۷ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک مختصر کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر اخذ ہی کتاب ہے، (الجواہر المزیئۃ فی طبقات احنفیہ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت احکامی المتوفی ۳۷۷ھ	نہایت مفصل کتاب ہے۔ صاحب کشف الخفون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے۔ جیسا کہ خفون کی نسبت

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		او کی عام عادت ہے۔
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدین مخمضی المتوفی ۵۳۸ھ	ز مخمضی ایک نامور مصنف ہیں تفسیر کشاف او کی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زخمضی کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد الحارثی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسعبا سے روایت کی ہے کہ حدیث میں او کا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المصنیۃ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی و ابوسعید دونوں سے بڑا ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین امرغینانی المتوفی ۵۰۳ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنیۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردری المتوفی ۵۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اسمین امام کے حالات کے ساتھ او کے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		<p>امام محمد عبد اللہ بن المبارک - امام زفر داود الطائی - وکیع بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب ہم میں بہت متداول ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا -</p>
مناقب النعمان	ابو القاسم بن کاس	<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -</p>
کتاب الانتہار فی مناقب الثلاثة الفقہاء	قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۵۳ھ	<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - ان کی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -</p>

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالسدر بن محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ فیہ امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں ان کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و جہر۔ و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔
المواہب الشریفیہ		اس کا ترجمہ ہو گیا ہے جب کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبدالقادر القرشی المتوفی ۷۵۷ھ	الجواہر المضمین فی طبقات احنفہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
بیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ	حافظ جمال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب محمد بن یوسف	بن علی الدمشقی	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النعمان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
انحیرات الحسان	مصنف صواعق محرقہ	
فی مناقب النعمان		
قلایہ عقود العقیان		مولف کا نام معلوم نہیں۔ دیباچہ سے معلوم ہوا کہ عربین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد	ترکی میں ہے اور نظم ہے۔
	بن محمد الستواسی	
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے۔
رسالہ فی فضل اجمینہ	عقیق بن داؤد الیمانی	
نظم الجمان	شیخ صارم الدین	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابویوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دحماق المتوفی ۳۸۸ھ	میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی میں ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۳۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضعیف کتاب ہے ۱۶۸۰ء میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان والنخیرات احسان موجود ہیں۔ اور قلاید العقیان کا ایک عین نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ النخیرات احسان اگرچہ اسوجہ سے کہ اس حجر کی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ نامہ عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیباچہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قلاید العقیان کے دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن محمد بن یوسف بن علی دمشقی الصالحی نزہل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالحسن جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیچ اثنی عشرین میں تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سے سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جہد کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزر رہیں۔ جن میں تاریخ صغیر بخاری، معارف بن قتیبہ، مختصر تاریخ خطیب بغدادی، انساب سمعانی، تہذیب الاسماء واللغات للنووی، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، دول الاسلام للذہبی، عبر فی اخبار من غیر اللہ ہی، تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی، خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال للعلامة صفی الدین انحروری، خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مدار ہے۔ اور حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط سے بحث ہے اُس کے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اوس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اُن سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں قاسم بن قطلوبغا التوفی ۷۹۹ھ نے اوس کا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمہ کردری نے منقول کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے شیخ اکل الدین محمد بن محمد الباری التوفی ۸۶۷ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

البحر جانی المتوفی ۹۳۵ھ نے مستقل کتابین لکھیں۔ موضح سبط ابن جوزی نے ایک
 ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار للامامۃ الامصار ہے۔ اسی موضح کی ایک
 اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اوسمین تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عمدگی
 ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں منظر
 ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الوصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام
الانتصار والتزجیع ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن
 عبد اسد بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثبات
 کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرا باب
 اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چوتھے باب میں
 ان مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفون نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے
 ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔ جواہر مہیئۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب
 دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی
 مثالیں دی ہیں۔“

بے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون
 کی سی قسمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔
 شمس الایۃ کردری کا رسالہ بہرہ بیچا کہ اس نادر میں وہ بھی غنی ہے۔ بعض باتیں
 اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا متبع اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس میا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشو و نما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اونکا فقہ ہونا نونا محدثانہ بحث ہے۔ اونکے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اسلئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اسکی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اوسکا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں اونہیں وہ شہادتیں کافی تھیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اوس میں زیادہ تر ترقیق کی ہے اور تمام تراویح و اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایہ کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید اون بحثوں میں مزانہ آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گور و اذ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اسکا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزرنے لڑی ہو کیونکہ نقل و نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان اجتہادوں کے ساتھ بھی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ جیسے مسامحات اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - خجڑہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجی النسل تھے - البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ "میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے - ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعاے خیر کی تھی - ہکو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی ہو، اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا بھی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مزبان لقب ہو گئے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔
حافظ ابوالحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ انہوں نے
قیاس لگایا کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور
مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں مشہور
مصنوع ہے۔ نہ کہ لائسنسٹ مانند مدراء۔ عربی لہجہ نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور زبھی غلام۔
قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید کر کچھ دنوں غلامی میں ہے پھر اسے آزاد کر دیا
اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ مخالفوں نے جبکہ امام کی تقیص
میں مڑا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو
تو کسر نشان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔
ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو نیز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریس سے ثابت نہیں) اسلام کے
قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم
کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاووس۔ عطاء بن یسار
نافع۔ عکرمہ۔ تکوئل۔ جو اپنے زمانہ کے مقتدا سے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ دادا
غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اس کے خلاف ہیں
امام کے نسب میں ادبھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے او کو نسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جیب عرب میں آئے ہوئے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ گوگون کو اون کے حالات کے ساتھ چندان اعتنائہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو ولائہ کہتے تھے جبکہ مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کیقندر عام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واسلہ ہمارا خاندان کبھی کیسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ منج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البلیت ادری بما فیہا“ فاضی صیمری نے جوڑے پایہ کے مصنف ہیں صان تصریح کی ہے کہ ”زوطی۔ بنی تیمہ اسکی حلیت یعنی ہم قسم تھے“ اس روایت کا (جسمین زوطی کی غلامی کا ذکر ہوگا)

۱۷ دیکھو قلاء یعقود العقیان باب اول۔ علامہ ذوی نے تہذیب الاسماء واللقاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیت ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ موزنون نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کسی کی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔

یہ ممالک اوس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش حقوق یا خاندان

والو کی ناراضی سے جس کا باعث تبدیل مذہب تھا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام

کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کو فخر و اعلاۃ ہو چکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے

کو فخر کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور

خلوص عقیدے کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے

فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”بھائے ہاں

ہر روز نوروز ہے“۔ ثناب۔ امام ابوحنیفہ کے پدر بزرگوار کو فخر کو پسند ہونے۔ زوطی

نے بیک خال لڑکے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور

اونکے اور اونکی اولاد کے حق میں دعا فرمائی۔

ثنابت کے حالات زندگی باطل نامعلوم ہیں۔ قرین سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چلا کہ امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

ابو موقت عبد الملک بن مروان جو دولت مردانہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے سنا کہ اس خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں انہیں سے چند بزرگ موجود تھے جنہیں سے بعض امام ابو حنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ ہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۳۹ء میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۱ء میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن وائلؓ تو سبھی تک زندہ ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ابو موقت تک کسی قسم کی تعیین نہیں حاصل کی تھی۔ اوکے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اسلئے اوکے نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر اقامت مہجی کی ہدایت سے علم کفر میں متوجہ ہوئے۔ ابو موقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہتا تھا۔

امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن میرے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث کیسے کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اوکے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم جو بڑی عمر پہنچ چکا ہو۔
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور ادا کر کے مین غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قیدی
 جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور سچ بوجھ تو یہ تھا مصلحت سے
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
 انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سن کی وجہ سے مضمون حدیث
 کی تاخیر صورتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
 سنی۔ تاہم یہ شرف انکی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار
 عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے ثابت
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اسپر بڑی بڑی بحثیں قائم
 ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور سچا تھا کہ انہوں نے حضرت
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر تو یہ کہ ان باتوں کو معمولی امر خیال کر گئے۔ لیکن
 ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
 انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ سچ ہے شعر

بلبل ہیں کہ قافیہ گل شود بلس

فی الجملہ نسبتی ہو کافی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جنکو اس قسم کی بحثوں کے طے کر دینا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر میں فتویٰ لیا گیا تھا اونہوں نے یہ جواب لکھا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام شہر میں بہت کام کو فہم پیدا ہوئے اور اسوقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ موجود تھے کیونکہ وہ شہر میں یا اسکے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ادن حدیثوں کی سندیں ضعیفے خالی نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ امام اوسکے ہنرمان تھے۔ اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو اونکے ہم عصر تھے مثلاً اوزاعی شامی۔ حماد بن بصرہ۔ یزید۔ ثوری کو فہم میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ یث مصر میں۔ ثابت بن عیینہ ہوا اللہ اعلم

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ ہے اس فتویٰ کو حافظ ابو الحسن نے عقود الجہان میں بیان فرمایا ہے۔ اور نے اسکی نقلی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص میں جنگی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقعی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایت تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی۔ علامہ سمعی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شایع صحیح مسلم۔ علامہ ہی حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ موضح مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں کو دھوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر و روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بیہوشوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ۲۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ و کتاب الانساب۔ و تہذیب الاسماء و اللغات۔ و تذکرۃ الحفاظ و قبر فی اخبار من قبلہ لہ سی۔ و تہذیب التہذیب۔ میں ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم تر ہے۔

بعض حنفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شراح دہا یہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابو الحسن نے عقود الجمان میں اودن تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جسکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے نہیں تئیں۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوئی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اوسکو شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دیکین۔ علی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور باخلاص شاگرد تھے اور سچ بڑ چہیے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اوسکے نام آوری کے سکتے بٹائے ہیں۔ ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ امام کے کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو اللہ الحنیفہ۔ قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملہ ابراہیم حنیفاً۔

صحابہ سے روایت نہیں کی

امام ابو حنیفہ نے اسی نسب سے اپنی کمیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

سن رشد - تعلیم و تربیت - شیخ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پُر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف - خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پانوں نہیں جھے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اودھن لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب - اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور پیغمبر دینی امتیں سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو واسد ہمارا پلہ بھاری رہے گا“ عبد الملک نے ۷۰ھ میں وفات کی اور اسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و بحر قزحہ سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اویس قدر ظالم اور فاسق تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید - شام میں - حجاج - عراق میں - عثمان - حجاز میں - قرۃ - مصر میں و الدت شام میں ظلم سے بھر گئی۔“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔

جایجا حدیث و روایت کی درگاہ میں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور جوش کے کائناسی جو بعد تھا نہایت کم تھا ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبداللہ کے منہ خلاف کو زینت دی جسکی نسبت مؤرخین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو شیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی کہ ”میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں“ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور رومی کے موافق عمر بن عبدالعزیز منہ خلاف پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعہ حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تانہ ڈال دی ایک مدت حضرت علیؑ پر خطبوں میں جو لعن پڑا جاتا تھا ایک سخت موتوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں ظالم عمال تھے مکلف معزول کر دئے۔ سب سے بڑا بکر یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر ہی چہ چہ پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں ہجوئیں۔

غرض حجاج و ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کیون متوجہ ہونکی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ و داد کی میراث تھی۔ اسلئے خزہ بانی کا کارخانہ قائم کیا۔ اور جس تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو انکے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے اس کے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبیؒ جو کوذ کے مشہور امام تھے اور ان کا مکان لڑھ میمنہ تحصیل علم کی تحریک سامنے سے نکلتے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ ”کہاں جا رہے ہو“ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبیؒ نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبیؒ نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کرو۔“ اس نصیحت نے اس کے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔

اوس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اوس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اُس سے وسیع تر میدان تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اوس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف تھے لیکن فارس اور مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزی پان شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا زور رہا تاہم فلسفہ کے برگزے بگڑاے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبعیتیں عموماً باریک بینی اور احتمالِ فریبی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ مبادی و معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور غلوں اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ بخلاف اسکے فارس و
 شام میں من نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور
 پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تدریج و تشبیہ۔ صفات کی تعینیت و غیرت۔ حدوث و قدم۔ غرض
 اس قسم کے بہت سے مضامین محل آئے جسکو بحث و ترقی کی وسعت نے مستقل فن بنادیا۔
 رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی مونک کا فیان شروع ہو گئیں۔ اور رابرٹن کے اختلافات
 سے مختلف فرقے بننے لگے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جمہی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے
 یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک ان بحثوں سے الگ تھے اور کونجی مخالفت کی فزیت
 سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدوین و ترتیب کی وسعت نے
 اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام اشعری و ابوالمنصور ماتریدی)
 کا مایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام کی طبع متوجہ

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن
 اور سوقت تک اس کی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات و فکر تھیں
 قدرت نے امام ابوحنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اطلویمیت
 میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور رسائل۔ کوفہ میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی
 شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ نے اس فن میں وہ
 کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں اون سے جی چراتے تھے۔
 تجارت کی ضرورت سے اکثر بھرہ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دھچل اور خاص کر خارجوں کا

مرکز تھا۔ اباضیہ - صغریہ - حشویہ - وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب ہے۔ اگرچہ آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اس کی نذر کر دی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے ان کے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہین۔ ان کی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جبکہ عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا ان کی طبیعت کبھی جاتی تھی۔ خود ان کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ تھے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ ان کی توجہ جفت رہتی تھی فتنی مسائل پر تھی۔ اور یہی سبب وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدار پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا تئناے امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنسک کے طریقہ بطلاق ذہنی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام مملو۔ جن کا حلقہ درس میان سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

مجھ کو سنت عبرت ہوئی، اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور حاد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔“

تمہارے شاگردی۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ اس کا سلسلہ نہ خطیب نے، امام تمک پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم پیش نظر تھے اور میں متروک تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ برآمدن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور عزت کا بجز اسکے کہ کتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں ہجو اور جھوٹی مدح کے سوا اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولا تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہ فکر ہوتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتد روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو یارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جابلانزیر کار ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلافت کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں اوسے کو ترجیح دی۔ یہی بات طز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔ جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ روایت بالا میں کہ قید کتابت میں آچکی تھی عقود اسحاق

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جریر نے تاریخ بغداد کا جو مختصراً کیا ہے ہماری پیش نظر ہے اور ہمیں اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے متعلق کی جو ریکارڈ ہیں۔ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت منہ اور نکات تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔
حماد کو فہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے حضرت انس سے جو رسول اللہ کے علوم خاص تھے حدیث سننی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اس وقت کو فہ مین اور نہین کا درگاہ ہر مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیہ بن خیال کے لئے گئے ہیں اور نہین کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار انہیں رہ گیا تھا۔ ابن باتون کے ساتھ۔ زمانہ نے سہی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولتمند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد کی لئے اور نہین کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔ کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صف میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں اون کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جبکہ تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ خود اذن کا بیان ہے کہ ”میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا پھر خیال ہوا کہ اب خود درس دینا شروع کر دوں۔ لیکن اسناد کا ادب نفع ہوتا تھا۔ اتفاق سے انہیں دونوں۔ حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مر گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اس کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے او کو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ تلافیہ اور باب حاتم نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے سینے کوئی روایت نہیں تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دئے اور احتیاط کے لئے ایک یادداشت لکھا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ میں نے وہ یادداشت پیش کی۔ کل سائے مسئلے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں اذن کی شاگردی کا تعلق کہی بچھوڑ دوں گا۔

حماد نے سلمہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اونکی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل۔

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ
سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنگی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
پہونچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چلکر رسول اللہ کے حالات
سنیں۔ یا سائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جسکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسری کا خاتمہ کر کے۔ مدین میں اقامت گزین
تھے خطا لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو“۔ سعد نے
کوفہ کی زمین پسند کی۔ سلسلہ میں اوسکی بنیاد کا پتھر رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
تیار ہوئیں۔ اوسوقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور زرار کے
آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو دہان جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دیئے۔ چند روز میں

جمیعت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ کو کوفہ کو ”نوح السد“ گزرا ایمان“
 ”نجمۃ العرب“ یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ۔ عرب کا سر۔ فرمایا کرتے تھے۔ اور خط لکھتے تو اس
 عنوان سے لکھتے تھے۔ ”الی راس الاسلام۔ الی راس العرب“ حضرت علیؓ نے اس شہر کو
 دار الخلافۃ قرار دیا۔ صحابین سے ایک ہزار سچاس شخص جن میں وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر
 میں رسول اللہؐ کے ہمراہ کبھے تھے وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کر لی۔ ان بزرگوں
 کی بدولت ہر حکم حدیث و روایت کے پرچے پھیل گئے تھے۔ اور کوفہ کا ایک ایک گھر۔ حدیث و روایت
 کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور دستِ علم اور اشاعت حدیث
 کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسرتا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح۔ علوم اسلامی کے
 دارالعلم خیال کئے جاتے تھے۔ علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے قسمرے دور میں جن لوگوں کو
 حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور اسکے مستقل ترجمے لکھے ہیں۔ ان میں اکثر مشائخ و رو
 بن الایع۔ عبیدہ بن عمر۔ اسود بن یزید۔ ابو عمر النخعی۔ ذہب بن جمیل۔ ربیع بن خثیم۔ عبدالرحمن بن
 ابی لیلیٰ۔ ابو عبدالرحمن السلمی۔ شریح بن اکثر۔ شریح بن ہانی۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ۔ قیس
 بن ابی حاتم۔ محمد بن سیرین۔ حسن بصری۔ شعبہ بن جراح۔ قتادہ بن دعامہ۔ انہیں دونوں شہروں کے
 رہنے والے یا زبیل تھے۔ سفیان بن عیینہ۔ جرایمہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۵ یہ تمام تفصیل۔ فتوح البلدان بلاذریؒ ذکر آبادی کوفہ۔ معجم البلدان۔ و فتح المینت۔ صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے
 ۱۶ تذکرہ اصفاۃ علامہ ذہبیؒ۔

فرماتے تھے کہ ”مناک کے لئے مکہ - قرنت - کیلئے مدینہ - اور جلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے“^۱
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حاد کا حلقہ درس کافی سمجھتا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں صنف ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حاشین اور وقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تین
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ و دوچارو حدیثوں سے زیادہ یا دشمنیں رکھتے تھے۔ یہ قدر
 ضروری مسایل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں استعداد اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حاد کی صحبت اور سبکی عین
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے ہمہ پہنچانے پر توجہ کی۔

تقریباً۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاکردی
 تہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں۔ ابوالمحسن شافعی نے جہاں اسکے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ ترانوئے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا نزیل تھے۔
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ابن کثیر) کا
 عام طریقہ ہے)۔ امام کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے متبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۰ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے

امام کی شیخ حدیث تھے اور انہیں اکثر تابعی تھے۔ شیخ کوفہ۔ مین خاصکر۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیل۔ محارب۔

بن دثار۔ ابو احمق سبی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرة۔ منصور بن السمر۔

اعمش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عالیثہ۔

علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ یحیٰ بن ثوری اور امام

جہل وغیرہ کا سلسلہ رسد اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبیؒ۔ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔

ہرے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پانسو صحابہ کو دیکھا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ مین

چار شخص جو اس کا مل تسلیم کئے جاتے تھے ان میں ایک یہ تھے۔ امام زہری لکھتے تھے کہ ”عالم منہ“ جہل بن

مہزیب ابن المسیب۔ بعرو۔ مین حسن۔ شام مین کحل۔ کوفہ مین شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک

منازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واحد یہ شخص اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے“ ایک مدت تک منصب قضا

برہمور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سنہ ہجری یا سنہ ہجری مین

وفات پائی۔

سلمہ بن کیل۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جذب بن عبداللہ ابن ابی اونی۔ ابو الطفیل ورنیکے

علاوہ اور بہت صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے انکو کثیر احادیث لکھا ہے۔ یحیٰ بن عیینہ

(امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن ہیں ارکان مین سے۔ ابن ہدی کا قول تھا کہ کوفہ

مین۔ چار شخص سے زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور سلمہ۔ عمرو بن مرة۔ ابو حنین۔

امام کی شیخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب و تہذیب۔ و معارف بن قتیہ۔ و مرآۃ البیان یا فیہ لکھا ہے

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری - امام مالک - سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوٹھ گئے۔ اہل کوٹھ نے اسی زمانہ میں ادن سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاہور میں کعبہ عطا کئے۔ اسکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے کہ

کرتے اور کثیر احادیث تھے۔ ابو حاتم نے اونکو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مہران معروف باعمش - کوفہ کے مشہور امام تھے صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفی سے حدیث سنائی تھی سیفیان ثوری و شعبہ - انکے شاگرد ہیں۔

امام - کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ - بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے

فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجود یکہ ائمہ ہجری تک زندہ ہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا اونکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی

کا ذکر - عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقوق و الجحان کے مختلف مقامات معلوم ہوتا ہے

کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سانسے ہی فتویٰ و روایت

کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ - بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے حضرت انس بن مالک و عبداللہ

بن حسن و ابوالفضل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں حضرت انس کے دو شاگرد

جو نہایت نامور ہیں انہیں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں اونکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ

ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن المسیب سے

فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ”تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو

تکملو انہیں سے کچھ یاد بھی ہیں۔“ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے۔“ چنانچہ

جس قدر اون سے سنا تھا بعینہ تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت تعجب ہوئے

اور کہا۔ ”خدا نے دینا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو احفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقیقہ اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑکے نہیں ہو سکتا“ حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال التفصیل سے لکھا ہے جس سے انکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں یا دہشتین سیفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جسے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ بنو تے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔^{۱۳۸} میں انتقال کیا۔ سیفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کما آج فن حدیث ہی مگر کیا شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر اذکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ ”طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عالم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا ”قدر کافی ہے کہ شعبہ نے انکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں“ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبد اللہ بن ابی حمزہ اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرورت تھا۔ جو علوم مذہبی کے مہلی مرکز تھے۔ تابعین سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مویخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال سنڈوائے تھے کئی باتوں میں عجیب گزشت کی۔ میں نے ہرت پوچھی تو بولا ”اے کس چکائے نہیں جاتے۔“ میں چپ ہو کر صلاح بنوائے لگا۔ اُس نے پوچھا کہ ”حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر کسے جاؤ جہاں سے فایغ ہو کر میں گھر چلاؤ اُس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ میں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ سائل میں نے کہاں سے لیا۔ بولا ”عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھے۔ ان میں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطاء مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کی فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔ آسانہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبداللہ بن سائب۔ عقیل۔ رافع۔

آبودردار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ
 ”میں دوسو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ محمد بن
 صحابہ اوسکے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فزندہ رشید اور
 صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے
 ہیں۔“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے
 سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے۔“ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام اوزاعی
 زہری۔ عمرو بن دینار۔ انہیں کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلائے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے اوسکی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہوں نے
 احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلام کو برا نہیں کہتا۔ گنہگار کو کافر
 نہیں سمجھتا۔ قصا و قدر کا قائل ہوں۔“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا
 کریں۔ روز بروز انکی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اُسکے ساتھ استاد
 کی نظر میں ابکا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء۔ اوذ کو
 ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۱۵ھ تک زندہ ہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ
 کو جب گم جانے کا اتفاق ہوتا تو اوسکی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور مستفید ہوتے۔
 عطاء کے سوا ائمہ معظمہ کے اور محدثین جنسے امام نے حدیث کی سند لی انہیں سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں اوسکے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر۔ ۱۷

۱۸ عقود بہان۔ باب شہر۔

عکس

کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمرانہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیتا تھا۔ حکمرانہ نے اور بیس صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابوہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عقبہ بن عامرؓ، صفوانؓ، جابرؓ، ابوقحافہؓ۔ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ لکھا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمرانہ۔ سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہتا ہے کہ ابن عباسؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپؓ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں حکمرانہ“

فقہ و سب

اسی زمانہ میں یعنی سنہ ۴۸ھ سے پہلے۔ امام ابوحنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخرج اور نبوت کا اخیر قرار گا تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گردہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہم عصر تھے اور ایک مشترک مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنبلی ندوین امام مالکؒ نے انکی اوکی بنیاد زیادہ تر انہیں کے فتوئوں پر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ جب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ سلیمان بن سالم بن عبد اللہ

سلیمان حضرت میرمنہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعین فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فرارق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں میں ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور کچول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مہینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دونوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی مین ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نبی باتیں نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال نعمان بن ثابت۔“

دیر تک غور سے دیکھا کئے۔ یہ عبد اللہ سے بوجھا انعام کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ میں جنکی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ بدرع بتاتے تھے۔ اور اسی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ حج کی تقریب سے اور اسی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا۔ اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس غزلی سے تقریب کی کہ اور اسی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو گوگون کا محمود بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تایخون سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے بچپن کو یا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے نہایت اوبے کہا 'غیاذ اللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کر دوں۔' پھر جب ذیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام کی شاگردی۔

دراشت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابوحنیفہ) میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔

سپر بوجہ نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابوحنیفہ) اس اعتبار سے حایضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہونے کہ اٹھکراؤ کی پیشانی پر ^{۱۱}چوم لی۔ ابوحنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوا و فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادربائیں حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیضِ صحبت تھا۔ امام صاحب نے اونکے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیضِ صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابوحنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہمسر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابوحنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے و صاحب الہیت ادریٰ بھائی تھا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابوحنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جانا کہ مفتیہ عراق عرب کو لے عتود الجحان باب شانزدہم۔

جا رہا ہے۔ جس شہر یا قانون میں گزر رہا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ کہ منظر
گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تلکے کو گلیجہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں
فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ
اگر۔ فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا خٹام کرتے۔“ ابو عاصم منیل
حاضر تھے عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے
پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ انکی باتیں سنیں۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔
ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب علم میں متوجہ ہوئے۔ اوپر بڑی سلسلہ قائم ہو گیا
تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا
وہ کہاں گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے منظر
شوقی سے کہا ”میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“
امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہر چند
لے جا لیگے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جبکہ
امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ ان کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔
محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے منصب
کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خصی نے ان کو اتنے دیکھا تو اٹھ اٹھ کر ہوئے۔

امام صاحب
اساتذہ۔ انکی بات
علاحدہ کرتے تھے۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکر اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے چچا کہ ”بیضہ خدام کے بارہ میں
کیا حدیث آئی ہے“ خصیب نے کہا۔ ”خبر فی البیضاء عن عبداللہ بن مسعود فی بیضۃ النعال صیبا
الحرم ان فی ثیابہ عمر بن الدینار جو کہ کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور
کیسی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر
میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیث سنیں۔ امام کی صحبت
علامہ ذہبی نے تذکرۃ اصحاب میں لکھا ہے کہ امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح مقرب
بیٹھتے تھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ”اسکو بعض کوتاہ بیٹوں نے امام
کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اسکو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام
مالک بھی اونکا نہایت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں
امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جسکی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی
برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو
اس ستون کو سونے کا نابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔“ فرادیکے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک نے
اونکی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کسایہ
سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ایہ فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تعلیم حدیث کے
مختلف طریقے

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبلی صریحاً حافظہ کو سند سمجھتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے نہ ہو اس سے روایت نہیں کی جاسکتی۔ شیخ عبدہ بن حماد صاحب کے استاد تھے اور ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریک بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایت کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود۔

زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے جیسی بن سلام اتنی بات پر اور نکلے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جنکو فتح المینث میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور چمکی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول فن میں جو اصلا حین کی ہیں ان کا بیان آگے آگے کیا۔

طریقہ تعلیم کی ترقی

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اوکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ متربا و باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتاب کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے تقریباً ۱۱۰ھ میں اہل مدینہ کو

خط لکھا۔ جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر وابعاد کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکبوا فانی خشیت حروم العلم وذهاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی حدیث حدیثین پرین قلبہ نہ کر لی جائیں ورنہ ضائع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہر وین میں ہی اس مضمون کے فزاین سیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی تقلید سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شائع کی گئیں۔ اور قس سے تدوین کا عام رواج ہو گیا۔ اور جان بہان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شبہی (امام ابو حنیفہ کے استاد کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شے۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھنا اور حدیث کا مجموعہ پتھر میں ہوتا۔ شاگرد و ات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شاہدین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک تسلی کتبہ ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جہان تک ممکن ہوا الفاظ میں فرق نہ آئی اس ضرورت سے تسلی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جسکا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش احوال اور بلند تواضع ہو چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ انکے شیوخ حدیث پیش کرتے۔ جو شخص امام کے بکیر نے دیکھی کیا ہے کہ امام نے کماؤ کم چارہ زرخش مضمون سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے صحیح کرنے میں جو محنتیں ادا
 جانفتا نیاں کی ہیں دنیا کی اور تو میں اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے
 نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار
 سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے
 نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر
 ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے
 اور اس کا جو محدثین کو اعتراف ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں انکے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو الحسن ثناتی نے
 عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید سب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ بیشہ
 ایک دوسری کتاب میں جو کا نام تحصیل السبیل المعروفۃ الثقات والمجاہل ہے۔
 ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ انکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنیفہ
 سے اخذ ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیۃً اوس سے اتفاق ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جنہیں اوسکے
 شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ رجال کی مستند کتابیں
 جنہیں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن انہیں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات ہیں
 اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انشاب سمعانی۔ موطا امام محمد۔ کتاب الآثار امام محمد۔ کے متبع سے جعفر راون کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں اور ان کے نام سب ذیل ہیں۔ انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم پر
لکھ آئے ہیں۔

عطاء بن ابی رباح کی۔ عاصم بن ابی النجود کوئی۔ علقمہ بن مرثد کوئی۔ حکم بن عتبہ کوئی۔
سلمہ بن کلیل کوئی۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام مدنی۔ علی بن الاثر الکوفی۔ زیاد بن علائہ کوئی سعید
بن مسروق کوئی۔ عدی بن ثابت انصاری کوئی۔ عطیہ بن سعید کوئی۔ ابوسفیان سعدی عبد الکلام
بن امیہ بصری یحییٰ بن سعید مدنی۔ ہشام بن عروہ مدنی (از تہذیب التہذیب حافظ بن
حجر عقیلی)

ابو اسحق السبیعی کوئی۔ نافع بن عمر مدنی۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی۔ قتادہ بصری
عمر بن دینار الکی۔ محارب بن دثار کوئی۔ ہشیم بن حبیب نصران کوئی۔ قیس بن مسلم کوئی۔
محمد المنکدر المدنی۔ یزید الفقیہ کوئی۔ سماک بن حرب کوئی۔ عبد العزیز بن رفیع الکی۔ کحول شامی
عمر بن مرہ الکوفی۔ ابو الزبیر محمد بن مسلم کی۔ عبد الملک بن عمر کوئی۔ منصور بن زاذان۔
منصور المعتز۔ عطاء بن السائب الثقفی۔ عطاء بن ابی مسلم الخراسانی۔ عاصم بن سلیمان الاحول
بصری۔ اعثم کوئی۔ عبد اللہ بن عمر بن جعفر المدنی۔ امام اوزاعی۔ (طبقات الحنفیہ ذہبی از
مقامات مختلفہ)

۱۵ ابن کثیر بن ہشام سے تہذیب الکمال مدنی نسخہ سحرین گزری۔ مولوی عبد الباقی صاحب مرحوم نے تہذیب الجہد
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ میں نے اوسیکے حوالہ سے لکھا ہے۔

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبدالملک الملکی - حارث بن عبدالرحمن الملکی - خالد بن
 علقمہ الوداعی - ربیعۃ الاری - شذاد بن عبدالرحمن بصری - شیبان بن عبدالرحمن بصری -
 طاوس بن کيسان یمنی عبدالعزیز بن دینار المدنی - حکمرہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبدالعزیز
 کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شهاب الزہری
 ابوسعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی عایشہ کوفی - صلت بن ہارم (عثمان بن عبدالعزیز بن خوشب -
 بلال ہشیم بن ابی الہیثم - حصین بن عبدالرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جواب التیمی -
 سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن مہبہ - عبید العزیز بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی -
 ابو السوار - خارجہ بن عبدالعزیز - عبدالعزیز بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - نثیر الاصم - حمید الاعرج -
 ابو العطف - عبدالعزیز بن احسن - سلیمان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبدالمطلب
 ابو حنیفہ (کتاب الآثار امام محمد) -

ہم نے اس قدر نام سہری طور سے انتخاب کئے ہیں زیادہ چہان میں کرتے تو شاید
 عقود الجمان کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت غیور
 اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ انکی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے
 کہ روایت میں جب قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔
 یہی بات ہے کہ انکے اساتذہ - اکثر تابعین ہیں - جنکو رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ
 ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت - و پرہیزگاری - کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر مہین تو نماز و ہین
 او کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استاد کی مخالفت کی بھی کچھ پروا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام اعظم کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تیمم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ خیر
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیئے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چلکے پانی مل گیا اور بنے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی - ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد و شاگرد
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس مسئلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا ”حزور معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں ”وانہم ليقولون منکذا“
 من القول و نزولاً تصریح کر دی ہے کہ ظہار معصیت ہے۔“ امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انتی۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتینا اہلہ و مثلہم معهم۔ عطاء نے کہا ”خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دئے اور ان کے ساتھ اور بنے پیدا کر دئے۔ امام ابوحنیفہ نے کہا جو شتمض
 کیسی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اس کی اولاد کو نہ ہو سکتا ہے۔“

امام۔ کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہروں میں انکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علامہ سے ملنے والی مجلسوں میں شریک ہو کر شوق۔ امام۔ کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود اس کے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاء و بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شگرا دانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دربار الگ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جماعت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے۔ میں نے اس کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں بھیلیا۔ حماد نے سلسلہ میں تعناکی۔ چونکہ ابراہیم غمخنی کے بعد فقہ کا دارالانہیں پر رہ گیا تھا اوکلی موسیٰ نے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چوڑا تھا۔ لوگوں نے اونہیں کو مسند درس پر بٹھایا لیکن وہ نلت اور اپنی کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے اوکلی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اونٹھالی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر اوکا ایک خاص ماثر تھا۔ چند روز تک

استاد کا ادب

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ سند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یادہ زمانہ تھا کہ جہانی ہین اُستادی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہین اور اونکو اسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چاروں جا قبول کرنا پڑا۔ بہر بھی دل مطمئن تھا حافظ ابو الحسن نے لکھا ہے کہ انہین دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہین۔ ”ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبع کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے۔ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس عاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے ۱۸۰ھ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے انتقال کے ساتھ تدبیریں شروع کی۔ اوّل اول اتحاد کے پُرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوئی اکثر درگاہین کو ٹکرائے حلقہ میں آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود اس کے ساتھ مساندہ۔ مثلاً مسعر بن کدام۔ امام غمّش وغیرہ اون سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو تو رغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

سلسلہ درس کی دست - میں پہنچے اور سب کا شمار زمین ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں - مکہ - مدینہ - دمشق - بصرہ - واسطہ - موصل - جزیرہ - رقعہ - نصیبین - مدہ بصر - یمن - یامہ - بحرین - بغداد - اہواز - کرمان - اصفہان - حلوان - استرآباد - ہمدان - نہاوند - مے قوس - دامغان - طبرستان - جرجان - نیشاپور - سرخس - نسا - بخارا - مکرند - کس - صغانیان - ترند - ہرات - نشتار - الزم - خوارزم - سیستان - مابین - مصیقتہ - حمص - مخضرہ کہ اس کے اُستادی کے حدود - خلیفہ وقت کی حدود حکومت کی برابر رہتے۔

رقعہ رقعہ عراق میں اور کمالی اتر قایم ہو گیا۔ میان تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو انکی شرکت کا سہوا گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب ہی اُس میں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے جعفر تاجیخین اور رجال کی کتاب میں - ہمارے سامنے ہیں انہیں کہیں اسکا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا

زید بن علی کے خروج میں امام صاحب شریک نہ تھے - ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے ۳۱۰ھ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر نہ ممکن تھا ہشام - اگرچہ کفایت شعار اور بعض امور میں نہایت جبرس تھا لیکن اسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بٹھا ہوا تھا۔ رعایا - عموماً رضامند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیان نہیں داخل ہر سکتی تھیں۔ اس

حالت میں امام ابو حنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحبِ اوصاف شخص تھے۔ سبے شہرہ و کتب بغاوت کرنی ضرور تھی کیونکہ (نجیال اوسکے) خلافت اویں کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کا فائدہ ان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامنِ فیض میں تربیت پائی تھی۔ کونہ کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ بن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام۔ نے ۲۵۰ھ میں وفات کی۔ اوسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید الناقص۔ ابراہیم بن الولید مروان الحکار۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنابانی جو ایک مدت سے ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت ثروت بکرا گئی۔ ابو مسلم خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال بچھلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاس کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن جمہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت تدبیر۔ دلیر۔ فیاض۔ فائدہ دہی۔ اور صاحبِ اثر شخص تھا۔ یزید۔ نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوانِ حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے۔

عراق کے تمام فضا کو جنہیں قاضی بن ابی یس۔ بن شبر بنہ۔ واود بن ہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی ملکی خاتین ہیں۔ امام صاحب کو یہ منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔

انہوں نے صفات نکھار کیا۔ یزید نے مصر کو مار کر ماکہ کی جہان منظر کرنا ہو گا۔ اسکے ہر محبت بزرگوں

نے بھی سمجھایا۔ مگر یہ اپنے اٹکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر زید کہے کہ ”مسجد کے دروازے کھل دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں۔“ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر ہر کر دوں۔“

یزید نے فحشہ میں اگر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دوسے لگاے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی صذر سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر زید نے چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اوس وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ھ کی اخیر تک وہیں ہے۔ ابن قتیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جگہ ارضاء کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے اوس سے بھی اٹکار کیا ہو۔

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوس نے چار برس کی حکومت کے بعد ۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اوس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو باطل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکڑوا کر اوکی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا۔ جا بجا بناوٹیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فوکر نے میں سفاح و منصور و عبدال کی حد سے بہت دور چل گئے اور وہ زیادتیوں کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکو نہیں پھر گیا۔ تمام ملک کی آنکھیں ان نے جاتیشہ بن برکلی تھیں لیکن ان خوزیریوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جواد کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے

۱۵ عقود اچھا یا باب بہت دیکھ۔

سلاح و منصور
سفاکین

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے آدمی نہیں ملے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اویسی کی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمیان تو قتی بین منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔ اس میں شیعہ نہیں کہ سادات۔ ایک مدت سے خلافت کا خیال پکڑ ہی تھی۔ اور ایک لحاظ سے اونکا حق ہی تھا۔ تاہم سلاج کی وفات تک۔ اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ نہ بگمانی پر منصور نے سادات اور علویوں کی بیچ کئی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ جھڑپا کی۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اونکو زندہ دیوار میں چھنوا دیا۔ ان جیروں کی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیگی آخر تنگ آکر ۴۵ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ۔ مدینہ منورہ۔ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتی کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبر امتیعتی۔ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے۔ وقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۴۵ھ میں نہایت مبادی سے لوکر میدان جنگ میں ملے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بھائی نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرد سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ ابراہیم
کی بغاوت۔

ادھالیاتھا اور کتنا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ نیکہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دونوں میں دو کثیرین
 حرمین آئیں۔ ان سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت
 کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر سے رگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے
 رگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔
 ان کے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے لڑک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کو قہرین کم و بیش
 لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گردہ۔ خاص کر علماء و فقہاء نے عوامانہ
 ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔
 سفاح۔ ہی کے زمانہ میں ادنیٰ راے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان
 نہیں۔ ابراہیم بن ہشون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں
 میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مظالم پر کیا حکم چپ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے
 کہ ”امام بالمعروف و بنیہ منکر فرض ہے مگر اس کے لئے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی
 جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابو مسلم خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اس کے پاس
 گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے انکی گستاخی یا فساد پیدا کرکے
 اجمال سے انکو قتل کرادیا۔ امام ابو حنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ
 مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۱۵۴ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو ارمیشویان مذہب

امام صاحب نے ابراہیم
 کی طرف سے کی۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور ہو کر دوسرے سے انوکھے جھگڑا کرنا پڑا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اس کے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فاذا قد تجهزت اليك اربعة الاف درهم و لکن عندی غیرها ولو لامانات الناس عندی للحق باذ القیت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل ابوك في اهل صفين اقل مدبرهم واجهز علیهم کما فعلک كما فعل ابوك في اهل الجبل فاذا الصوم لهم فیه“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اس وقت سید قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے آملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بڑا لوگوں میں جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانے والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے ہم اس کی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ابراہیم شیعہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طر فدار تھے اور ہرگز اسکے کہ خود شریک جنگ نہ ہو سکے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے ٹکڑا کر مارے گئے۔ اس سے فداغ

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں امام
 بھی تھے۔ اور وقت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر
 ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے
 تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری دار الخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ
 میں بغداد چھوٹا کراہام ابو حنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاس تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ
 کی تباہی کے بعد کد مغلہ۔ سے چلے آئے تھے اور کوفہ۔ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے
 گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہونے کے موقع
 نے کہ حجاب کا عمدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سب سے
 بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے پوچھا تم نے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے امجادوں کے
 نام بتائے جنکا سلسلہ شکار گری بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے
 لئے قضا کا عمدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں
 رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں آکر کہا ”تم جہوٹے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جہوٹا ہوں
 تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عمدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جہوٹا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا
 یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔
 انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو چھین بیان کیں وہ بالکل سچا تھیں۔ یعنی یہ کہ
 ”مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی الفس نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری
 حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی تعظیم کرنی پڑیگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا۔“ بہرہی منصور۔ نے

امام ابو حنیفہ بغداد
 میں طلبہ کئے گئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کماٹکو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے یہی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کروں گا۔
 اس جرت اور بیباکی پر۔ تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں آکر کہا ابو جنیفہ! تم امیر المؤمنین
 کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین۔ کو قسم کا کفارہ
 ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالفضا میں
 جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔
 مدعا علیہ کو برسرے اٹھا تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کما تم قسم کھاؤ کہ مدعی
 کا تم پر کچھ دینا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واحد“ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا
 اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم
 کیوں کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہدیا کہ مجھے کیسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔
 اسپر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اسوقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔
 اس مدت میں منصور۔ اکثر اودن کو قید خانہ سے بلایا اور علی بخشین کیا کرتا۔

وفات۔ رجب ۱۰۷۱ ہجری

منصور نے امام کو ۱۰۷۱ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کو کواہکی طرف سے
 اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دارالخلافہ ہونکی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طالبان کمال
 ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت نے اُنکے اثر اور قبول عام کو سب سے کم کر دیا
اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر مین بہت کچھ اثر تھا۔ اوسکے
ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے اُن کو گو۔ نظر بند
رکھا۔ لیکن کوئی امر اُنکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ مین اُن کا سلسلہ
تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی مین
اُن سے تعلیم پائی۔ ان وجہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ
تھا وہ قید کی حالت مین بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ بنجبر مین اُن کو
زہر دلوایا۔ جب اُن کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت مین قضا کی۔

امام صاحب کو
زہر دیا گیا۔

اُنکے مرثیہ خیر نہایت جلد تمام شہر مین پھیل گئی اور سا۔ بغداد آسنڈ آیا۔ حسن بن عمار
نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلائی تھے اور کہتے جاتے تھے ہوا اللہ تم سے بڑے نصیب بڑے
عابد۔ بڑے زاہد تھے۔ تم مین تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مالوس کر دیا
کہ وہ تم سے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت
ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ مین کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر ہی آنے والوں کا سلسلہ
قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصے کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔
امام نے وصیت کی تھی کہ خیر زان کے مقبرہ مین دفن کئے جائیں۔ کیونکہ یہ جگہ اُنکے
خیال مین مضموب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیر زان کے مشرقی جانب اُن کا مقبرہ تیار
ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ ”دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ اُنکے جنازہ کی

نماز پڑھائے۔“ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت اون ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے استاد تھے۔ سب نے اونکے مرنیکا کچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن جریر - مگر میں تھے نہ ننگر کہا ”انا لہ بہت بڑا علم جاتا رہا“ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فہ میں اندھیرا ہو گیا“۔ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور ذکر کیا ”ابوحنیفہ - خدا تیرے رحم کے ابراہیم - مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے کو اپنا جانشین نہ چھوڑا۔“

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلافت رہا اور آج بھی ہے سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۳۵۹ھ میں انکی قبر پر ایک قبہ اور اود کے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آؤم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ مفت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابوسعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اود کے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عابدین شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور جربہ سے یہ اشعار پڑھے۔

۱۵۰ عقود ابھن میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

<p>المرتاز العلم كان مبددا كذلك كانت هذه الارض ميتة</p>	<p>فجمع هذا المعنى في الحد فانشأها فعل العبد بسعد</p>
<p>یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم سطح اتر ہو رہا تھا۔ پہر اوس شخص نے اوسکو ترتیب دی جو اس لمحی میں مدفون ہے۔ اس طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابوسعد کی کوشش نے اوسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابوحنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور ٹریسے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جسکے نام اور اجمالی حالات ابجواہر لمضیئہ فی طبقات احنفہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۳ھ میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک سے اگر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے اوسکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جو قوت بغداد میں پہونچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد املا سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”یہ منہ امام ابوحنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر پڑائی۔“ علم کی شان دیکھو جسکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر پڑے</p>	
<p>۱۵ ابن خلکان۔ ترجمہ صحیح بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔ ۱۲</p>	

بڑے شاہنشاہوں کے سر جھکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
حماد کے سوا اونکے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے سچپن میں
اونکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب احمد ختم کی تو اونکے پدر بزرگوار نے
اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو اونکے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنکی امانتیں میں اونکو ہونچا دی
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔
انہوں نے کہا آپ انکی حاجت کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اوس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
چیزیں کسی اور متہم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی و دربار
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۷۱۷ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے چوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔
ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
امامون الرشید نے اونکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دینت ۲۱۲ھ میں
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر اونکی مشایعت کو نکلا۔ اور سب

لوگ اوسکے جان و مال کو دعائیں دیتے تھے۔ سارے نے اونکی مدد میں کہا ہے۔

اِذَا مَا لَنَا مِنْ مَدَدٍ قَائِمًا	بَابِدَةٍ مِنَ الْفِتْيَانِ طَرِيقَهُ
اَتَيْنَاهُمْ بِمِقْيَاسٍ عَظِيمٍ	تَلَدَدٍ مِنْ طَرِيقِ رَازِ الْخَنِيْفَةِ
اِذَا سَمِعَ الْفَقِيْهَ يَهْأَعَهَا	وَالشَّهْرَ الْفَجْرَ فِيْ صَفِيْفَةٍ

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن اونکی سبانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا جوہر بھی نسلاً بعد نسل اونکی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے مذکورہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اوس میں خوش اعتقادی اور سادگیاں اس قدر رنگ بہہ رہی ہیں کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی چالیس برس تک غشائے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، "تیس برس تک متصل روزے رکھے"، "جہان وفات کی اوس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا"، نہر کو نہ میں مشتبہ گوشت کا ٹکڑا پڑ گیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی، اسی طرح ایک شجر پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اوسکا ذاتی حرفہ صرف درس آنا نہ ماہوار تھا، یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے کو کئی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مؤرخین انہیں دور از کار قصوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے مانگوں ہیں جنہیں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں سروری ہیں
اون سے بھی کچھ بڑا کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ دقیقہ مندی۔ مکتہ شناسی۔ چرب نگاہ پڑتی ہے جس کا ثبوت سہمی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آ سکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے عملی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجمالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابویوسف
کی تقریر سنو۔ جو انہوں نے ہرون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہرون نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوفے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ بھمان تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہیا سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص منہ

پوچھتا اور انکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے استراحت تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کے فخر کرنے میں بھی فیاض تھے۔ ہارون الرشید نے پرسنکر کہا: ”صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں“ عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے مکملہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جسطرح رسالہ اور آسان ہے۔ دراصل اوسقدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قدر خوشرو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے کبھی کبھی ہنسی و قافم کے جُتے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو طبع بلخی اور بکے شاگرد کا بیان ہے کہ ”میں نے ایک دن انکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی“

ایک نضر بن محمد اون سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو نہایت کی کہ بہت تمہاری چادر لیکر مجھ کو سفیر زندہ ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نضر کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو ادا سپرناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا
علیہ الرحمۃ

باس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے اذکو ایک چادر اوڑھ رہے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابودلامہ شاعر نے طنزاً لکھا۔

فَزَادَ الْاَمَامُ الْمُتَقِيَّ ذِ الْقَلَانِي

وَكُنْ كَزَجِيٍّ مِمَّا مَنِيَّ بَادِي

یعنی ہکو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں مین کیا، امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دینا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علماء کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے گوشہ خانہ میں اکثر سائے آٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان جینیتوں میں اور علما سے بالکل جدا تھا۔ ان کے ہم عصر عمر ما شاہی دربار۔ یاوزرا اور امرا کے وظیفہ خواہ تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اُمرا کے وظیفہ خواہ ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں بعض صحابہ۔ اور سب سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو اُمرا کے روزیئے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال والوں کی طرح کابلی اور غفٹ خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ کدس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما۔ بطور خود اپنے گھر دن

پر یا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ - اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُمراء کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفہ مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اُس کو ان آزمیری پر فیس و کئی تنخواہ بھی لینا چاہئے لیکن اس سے انکا نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خواری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جسے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور اپاہج بنادیا۔ جسے شہر امام ابوحنیفہ اس اصول کے سر سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے اوکی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہاک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چاہا ہوا جادو ہے کہ اس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے اوکی آزادی کو کوئی چیز دبا نہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہبیرہ۔ نے کہ کوئٹہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے بہ بجا جت کہا کہ ”آپ کبھی کبھی قدم بچھڑاتے تو مجھ پر احسان ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس جو زرو مال ہے مجھ کو اسکی حاجت نہیں میرے پاس جو دولت ہے اسکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔

وظیفہ خواری
سے بجاتی تھی

آزادی اور
لے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون

پڑھیں
حق گوئی۔

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو نصف قرار دو۔ اوسنے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کاؤن سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سستی ہو! پردہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف مخاطب کر کے کہا مگر ”یاجازت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر فادہ ہو۔ ورنہ ایسا زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا فرماتا ہے ”وان حفتم ان لا تعدوا فواحدہ“ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب کہتے تھے۔ ”ایک خادم پچاس ہزار روپے کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہو کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہتا ہے کہ ”آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے“ امام صاحب نے روپیے پھیر لئے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ ”میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ بازنس منصبی تھا۔“

تجارت
اور بیات

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا اکثر شہر بنیں گماشتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک حربہ بھی اوس کے ذہن میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا مگر اس کو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک فتنہ قدس بن عبدالرحمن کے پاس خزینے کے متعلق بھیجے اور کہا ہوا کہ فلاں فلاں تھان بن غریبہ۔ خرید کر کو جتا دیا۔ حصص اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھان بیچ دیا

اور خریداروں کو عیسے اطلاع دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت - خر کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادے مجھے۔ امام صاحب نے دم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید منہ ہی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانے اوسکے کا خاندان کو بجائے نقصان پہونچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور اکتساب دولت اوسکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہونچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزیے مقرر کر رکھے تھے شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال اداں کو کون کو پہونچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہروا لون کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اسقدر محدثین اور علما کے پاس بھیجواتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت دلائی کرتے۔ شاگردوں میں جسکو تنگ حال دیکھتے اوسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جسکو فلسفی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہنوں پر پہونچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جسکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے
ساتھ ملوک۔

۱۔ علامہ نووی نے تہذیب الاسلام میں ان واقعات کو بسندہ بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ خفست ہو کر چلے تو امام صاحب نے اوس سے فرمایا ذرا اٹھ جاؤ۔ جاننا زکریا بن اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اوسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دولت مند ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو انکا مقروض تھا۔ اوسنے دور سے آنکھ دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے پکارا کہ ”کہان جاتے ہو“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا“ اُس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھے ایک ادا نہ ہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔ امام صاحب اوسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں نے سب معاف کر دیا“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک بدوی نے اونکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر پیرے روپیے آتے ہیں اور یہ ادانہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ اونہوں نے سہ سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر بیچا ہوا ہے۔ اوسنے کہا چالیس درہم تب تعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے۔ پھر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عبیدہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس نداشت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے جندہ کے اوکا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ کل گشتہ قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم تے شے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ پورے چار ہزار روپے خود دیدے۔ تاریخ نہیں اس قسم کے اور بہت واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولت مندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت تواضع جلیلم۔ اور خلیق تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور اوتاروندوں کا حلقہ تھا۔ ایک حبشی شخص نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بھری۔ نے اس کے خلاف بتایا ہے۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص کہ حسن کا۔ معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھلک کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خاالی کتا جی!“ اس کے ہنسی اور بیوہ گوئی نے تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو کچڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے بھانڈے سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں بیٹھا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ابن حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے اون سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب مجلس سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوق ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اوسنے امام کو نزدیک کیا۔ سپر فرمایا کہ خدا تم کو بخشے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے۔“ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پر لعنت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔ یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب مین کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے اگر کہا کہ سفیان۔ آپ کو بڑا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم خلی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد مین درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جب کو اون سے کچھ عداوت تھی۔ عام مجلس مین اونکی نسبت نامنرالفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔ اور اسی طرح درس مین مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اوکی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ موخر مین آتا تھا بکنا جاتا تھا۔ امام صاحب نے اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کہ ٹرے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھا۔ رکھو کہ اب مین اند جا تا ہوں اور تمکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے سہلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اوسنے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب مین غلطی کی۔ ابو اخطاب جرجانی بھی حلقہ مین شریک تھے۔ اونکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ ”مکو ذرا جوش نہیں آتا۔“
 امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
 اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آواز دہانہ میری راس کی غلطیاں ثابت کریں
 اور میں تجمل کے ساتھ سنوں۔“

محکمہ میں ایک موحی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا
 کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست
 احباب جمع ہوتے خود سیخ پر کباب لگاتا۔ سریاؤن کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دو چلتا
 اور مرے میں اگر شیشہ لگاتا۔

ہمدی اور
 جسی کی کاف

لیوم کریہۃ و سدا لنفسا

اضاعونی و اے فتیاضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھو یا جو لڑائی اور زندہ
 کے دن کا مآتا“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اس کی نعمت سنجیاں سننے اور
 فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو اس شہر اور ہر نکلا اور اس غریب
 کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ رات
 ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری
 طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارۃ کا قصد کیا۔ یہ عبا سیکہ عہد حکومت تھا
 اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر
 و تیرری اور تبحر و جانت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابوحنیفہ آپ کے ملنے کو اتنے ہین۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریبائی تو تعظیم کو اٹھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا۔“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک سوچی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جاوے۔“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو سوچی بھی ہم کباب ہوا۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہمنے تمکو ضائع تو نہیں کیا۔“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔

اضاعونی دای فتنۃ اضاعوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسائیگی کا پورا حق ادا کیا۔“ اسکے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ دُرس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزار سی کا کافی موقع ملتا تھا۔ وہ مزاج کی شکل میں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے وہاں ادا و قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

۵۹ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الانانی وابن خلکان و عقود الجہان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن زرقہ سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لئے اونکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی اسرار کرتین کہ میں خود ہلکے پوچھو گئی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب بایاڑ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت بیش آنی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سندھین۔ زرقہ و اعظا تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیون نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اونکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئین۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میشری مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈر سے لگوائے۔ اس وقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اون کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلاں شخص کو ٹکے دے کر پڑا۔ دفعہ اُسر زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تھلکہ پڑ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر بہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پہنچا کہ بہت کچھ غمخواری اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دبار کے ہاتھ سے اکثر اونکو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور مضبوط استقلال گویا اونکا مایہ خیمہ تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور ادا مندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے ہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تالیخ زندگی کا مشہور اور عجیب واقعہ ہے۔

بات نہایت لکھ کر تے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی ممول تھا کہ شاگردا پسین نہایت آزادی سے بخین کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سبکو تسفی ہو جاتی۔

حفظ اسان۔

غیب سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے بے کسی کی بُرائی نہیں سنی۔ فرمایا ”ذات فضل اللہ یوتیہ من یشاء“ امام فہیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو بیٹے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ اونہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہو گا تو ایک درہم کفارہ دوں گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھانی اوسکے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دوں گا۔

نہایت قریاض اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مروتا تھا اور بڑے ذوق و غلو سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ”انگلی پر ہیز گاری اور عبادت کے واقعات تو ان کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رویا کرتے۔ ابراہیم ہنبری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امیر ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ بات پڑی ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل الظاملون یعنی خدا کو ظالموں کی کردار سے غیور نہ سمجھنا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کانپنے لگا۔ زائدہ کہتے ہیں کہ کچھ لو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا اور منظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وقانا عذاب السعوم بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل الساعة موعدهم والساعة ادهم وامر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ذکر و عبادت

ناگوار چہ ہے۔“ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ زین

ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذان ولادت پڑھی

لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے

ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان کے اوقات میں غل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غم زدہ

بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ ہر

نیکی اور ذرہ ہر بدی دونوں کا بدلہ لے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا“

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ وچوچ

اڑھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو غش آ گیا۔ مسعر بن کرام۔ ساتھ تھے انہوں نے

سنبا لا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بغیر ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا

”دیکھا عجیب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان بکا کر رکھے اور

تفاول کے طور پر کہا۔ خدا ہر کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر

روسے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف

نکل گئے۔ دو سے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں

کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں۔“ حضرت عمر

فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہونا انعام ملے۔ تو

بہت پیڑیا۔

مین بالکل راضی ہوں۔

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اسفند اتر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا: ”بھائی! خدا تمکو جزا سے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر علم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو مترد ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اوس کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے فیض بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہیں اون سے کسی نے چکایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ۔ کے گناہ کہ تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں اون پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور طلق خبر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تنبیہ ہے“

تفصیلات

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اونکے جواب لکھتے پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلباً ذکر لے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھبراتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے۔ بیمار و نکی عبادت۔ ماتم تربی غریبوں کی خبر گیری میں مصروف رہتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر سوئے۔ جاڑوں میں منبر کے بعد

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریب اُس بجے اٹھ کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور درود و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی۔ فتویٰ اور مناظرات۔ نصایح اور دلیریاں

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد۔ حدت طبع۔ ترتیب۔ وسعت معلومات۔ غرض اونکے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے۔ جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو اسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس تفصیلی بحث کرنیکے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہمنے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف وہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تالیف کے عام واقعات میں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجا سے خود اصول ہر جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور کلمۃ اونیونون کے متعلق بہت سے سرو پاؤں نے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ کہ بعض مشہور معنفون نے بغیر تحقیق و تنقید کے اونکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہتھ آگئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اوکی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر چبھنے لگتی ہیں کہ خواص تک

کو اون پر تو اترکا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جو اس اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ سیطرہ مخالف۔ عین مقصد کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھنے تو اون واقعات سے بجا اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو حیلہ جو۔ چالاک۔ متفنی۔ سخن ساز۔ ماننا پڑے گا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر انکار کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اسمیں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقع زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بنیوں کا ایک بڑا گروہ جنہیں بعض مقدس سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالف ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شجاعت رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاقی سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرے اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اور وقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون و الحدائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے نشیمنی۔ طاوس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام حجاب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے۔ جو اُس عہد میں عموماً رواج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب متقل کے بانی تھے۔ مگر معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ کوع میں۔ اور کوع سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ بنی زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حمار۔ ابراہیم نخعی۔ علقمہ۔ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرتؐ ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ نخعی۔

علقمہ کا نام لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میری رواۃ آپ کی رواۃ سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے اوہی روایت کو ترجیح ہے۔ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب انشائی میں نقل کیا ہے اور گواۃ کی صحت سے

امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں و علم آدم لانہما ککھما۔ لکھے ہیں۔ اور عقود اجماع میں زیادہ استقصا کر کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور کتابوں میں بھی جہت مذکور ہیں۔ علامہ ابن اللہ عام نے اس مناظرہ کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے اور عبد اللہ بالانہ کے مختلف مقامات کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

رفع یدین کے
مسلمین امام
اوزاعی ت
مناظرہ

انکار نہیں کر سکتے تاہم یہ کہتے چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دو حصے میں ہوگی۔ بیان امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک منتهی ہوتی ہے۔ اور ذریعہ مخالفت کی عبداللہ بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبداللہ بن مسعود آنحضرتؐ کے زمانہ میں بوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرتؐ کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو ملے عبداللہ بن عمر کو نہ مل سکتے
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال۔ حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام
 ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسلمان امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”اتنے آدمیوں سے میں تمہا کو نہ کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو کبھی طرف سے اس خدمت
 کا فیصل ہو۔ اور اسکی تقریر۔ پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

قررت خلف الامام

صاحب نے کہا ”اے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے بطرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا غنا کر دیا سی طرح امام ناز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے ذلت کا فیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جبکہ خود امام صاحب نے بتد صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الہام فقرة الامام فقرة لہ۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قوت یہی اوسکی قوت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلو اور کھاکہ کہا کہ ”تو بیکرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا۔ ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جھگڑے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث مانتے کے کیا معنی۔“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے، ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کی اجازت دو۔“ ضحاک نے کہا

میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو یک علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک غائب سے لکھو

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میری توحفت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر ادن پر کیا الزام ہے؟“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”خزان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے ہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا ہے کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تو ارین پیام میں کر لوجائیں۔“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم کلمہ آئے ہیں کہ کوفہ میں آئے۔ اور اشتہار دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کو جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جرق جوق لوگ آتے تھے اور سٹلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اوسکے مرنے کی خبر آئی۔ اوسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اوس سے اولاد ہوئی چند روز کے بعد شوہر واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اوسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اوس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صنفِ رشتہ شخص جو دلیر سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے؟“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ دقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو سنہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال اللہ عندہ علم من الکتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیہ طرفات۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکل فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے درویش دعویٰ کیا کہ میں چشم زون میں لا دون گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسمِ عظیم جانتے تھے جسکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے عین پہونچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسیکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسمِ عظیم جانتے تھے یا نہیں، قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ ”کیا آپ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟“ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصریؒ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟“ فرمایا کہ ”میں اپنے تین ہون تو کم ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کرے کہ تو جھوٹا کتاب ہے“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی دھمپستی ہے۔ ایمان۔ اعتقاد کا

نام سب سے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یمن مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کا فر ہے۔ اور یہ انشاء اللہ کتنا بھی سیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اولہ قوم تہانہوں نے جواب میں ”ہی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں ہاں ہوں ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر اٹھ گئے اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور بنو عباس کے دبا میں بڑا جاہ و اعتبار رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اونکا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا۔ اس پر ونگو تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی عجب سادہ دل ہیں۔ تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے، امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف۔ وزفر۔ اور چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی۔ مسلمان یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید
سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور حافظ ابوالحسن نے عقود الجمان میں۔ کتبہ اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

لاضرہ و کا ضرا یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت
 زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اسلئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
 ہو سکتا۔ امام ابو یوسفؒ نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کرے؟ قاضی حمی بولے تب جائز
 ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسفؒ نے کہا اپنے خود اپنے قول کی مخالفت
 کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
 اوسط طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
 اس کا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اوسط طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
 شریک کے آزاد کرنے سے کیونکہ آزاد ہو سکتا ہے۔“

محمد بن عبد الرحمن جو زیادہ ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
 صاحب الراے تھے۔ ۳۲ برس کو نہ میں منصب قضا پر مامور ہوئے۔ امام ابو حنیفہؒ اور
 انہیں کینقہ رشک ربیعہ تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
 اسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اوکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب اظہار حق پر مجبور
 تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں متبرک انفصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کامت
 فارغ ہو کر مجلس قضا سے اٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی بن
 کھڑے ہو گئے۔ اثنا گفتگو میں عورت نے اس شخص کو یا ابن الزانیین کہا یا بنی
 ”مے زانی اور زانیہ کے بیٹے“ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لیجائے۔ پھر
 مجلس قضا میں واپس آئے۔ او حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے ڈرے لگائیں۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
 کے فیصلہ پر کتہ
 پینی

دو حد مارین۔ امام ابوحنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے، مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیئے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دو دن کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہئے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسرے حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اس نے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا؟ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہمے جا کر شکایت کی کہ ابوحنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابوحنیفہ فتویٰ نہ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم دایرہ کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوہنہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے سسکد پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ دانہ توں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”طاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے؟“ چند روز کے بعد گورنر کو اتفاق

دینت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکہ وجہ سے امام صاحب کو بہر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کمین کمین ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر ادنیٰ تو اضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہنرے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔ اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ ان میں اس سے زیادہ ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اوپر یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے حالات میں نہ گور نہ ہوتیں تو ہر کوئی شیعہ ہو تاکہ مذکورہ نویسون نے ان بزرگوں کی اصلی تصویریں کھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادوں کا خاکہ کینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ کسی نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اس کے وہ خصایل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں ان کی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔ بخلاف اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید ان کی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن ان کی ریس کر یکساں خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دائرہ سے باہر تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔“

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام صفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیلیٰ۔ شریک۔ امام ابوحنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکا تھا۔ ایک شخص نے اگر سلسلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینک دیا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا منہ پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الراء تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سر کرتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا دوسرے پر بھینکا۔ اگر ہے تو منہ اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوپر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس راء سے سب اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راے و تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جنکو موافق و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بیان تک کہ بات چیت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے میں دانستہ کی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک بلہ میں اور ابو حنیفہ

راے و تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پہلے میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ خارجیہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جنہیں۔ عاقل صنف تین چار شخص دیکھے۔ ایک لونین ابو حنیفہ تھے۔

ہمارے تذکرون اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جنکا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و راستہ و تدبیر کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا گردہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر سچ پوچھئے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بجلات اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی نقصان ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اونکا ہمسر کہا جاسکتا ہے؟ نے شہد اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی باعث ہے کہ اونکا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر حنفی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلق سے آزاد ہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جسکے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مہر سلطنت کے ثانیان تھا۔ وہ اپنے ہم عصرون کی طرح اپنے ملازمہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور رئیسوں کی فرائض کا منہ نہ رکھتے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگر نہیں ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے انکے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ اونہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہ دوس سے اٹھکر ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت و دیانت سے اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابویوسف صاحب۔ جو ہرون الرشید کے عہد میں صنیع قضا کے وزیر تھے اور جنگی حسن تدبیر و انتظام نے اس صنیع کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اوس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اوس سے بڑھ کر نہو سکا۔ یہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سینہا نا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب اس سے بے خبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں کرتے تھے جنکی پابندی ہو دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ **فَالِدِیْنَا حَسَنَةً وَفِیْ الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ** قاضی ابویوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو لیاقت اونہیں پیدا کر دی تھی اوسکے جو ہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام مہمات دینی اور نبوی کے لئے موزوں

تھیں۔ یہ سحر کرتا نہیں منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اسکو تو تمام
نہیں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اسکا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاؤنا
کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے
احتیاط کرتا ہے۔ جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار
قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے تمکو واقفیت نہ ہو تو اور
بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب اول کا تہہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں ادب سے
جو برتاؤ کیا جاوے اور نکی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند رتبہ میں اور تم سے
اسکا لحاظ نہیں کیا تو بے تیر ہی سمجھی جائے گی۔ اگر معمولی آدمی میں اور تم سے زیادہ غیور و کرم
کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر کموعدہ تم سے باہر مقرر کرنا چاہے تو پہلے
دریافت کر لے گا کہ وہ تمہارے طریقہٴ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے
دباؤ سے تمکو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت
نہ ہو اسکو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن انطاہق
کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص نہایت
میں کسی عبت کا موجب ہو تو بلا اندویش غلطی کا انطاہق کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اسکی تقلید کی حرمت نہ ہو۔“

لے اشباہ و نظائر کے اخیر میں یہ وصیت تیمار مذکور ہے اور میں نے اسی سے انشاء کیا ہے۔ ۱۲

قاضی ابو جوف
کے طبع و ہمت
نامہ لکھنا اور
بعض مقامات

اس بات کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت کہتا ہے کیونکہ انہماج میں خلل تھا۔
مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی ناسا
حرکت صادر ہو تو صاف کہہ دینا کہ۔ گو میں عمدہ و خدا کے احاطہ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کے
آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ بہر بھی مٹانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا فعل
قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کہ انا کہ او کی شر
سے محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے تعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کین ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے
ہیں کہ ”تحصیلِ علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت
حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ بہر نکاح کرنا لیکن
اوس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت سے
شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے
کم میل جول رکھنا ورنہ ان لوگوں کا ہوگا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ نفرت
دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ دوکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سب میاں کوئی چیز نہ لینے
استقامت یا استقامتوں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔
کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔ عقاید کے
متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش
آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احقر نے کہہ کر کسی شہر میں جانا ہوتا تو وہاں کے علما و فضلا سے اس طرح ملو کہ اور انکو رقابت کا خیال نہ ہو جیسا کہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ کیسکینگے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکبرہ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنسنا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکائے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانور دن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ تمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی یہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہو نے پاس۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیجا کر منگو۔ الو۔ خانگی کا رو بار۔ دیانت دار تو کرو نکے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ کہ منگو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر بات سے بے پروائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی اتھنا قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بیٹیکر و غفلت نہ کو۔ کیونکہ ایسے موقع پر اعضا اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد و ندیم کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اسکی درسگاہ میں نہ جاؤ کہ ہو کہ اسکی متعلق اسے فایم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو تباہ و در نہ تہا ہے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اسنے جو کما صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ

اپنے معتد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دے کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔“
 تہرات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دلسے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو جسوقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر عینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کرو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 نمود و لعبے پر ہیز کرو۔ ہمسایہ کی کوئی بُرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے ملنے آئیں اوسکے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہو گئے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم اوسکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔“

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ ”خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اوسکے
 سامنے وعظ کموں۔ مگر کیا کموں اور کس طریقہ سے کموں۔“ اس میں آپکی ہدایت چاہتا ہوں۔“
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ ”اے امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہوتی
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپکو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح ہی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔“

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فحاش سے نہ باز رکھا اوس سے زیادہ

زبان کا کروں ہوگا، ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا، اگر علم خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں“ ”جو شخص قبل از وقت - ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے“ ”جو شخص علم کو دنیا کے لئے یکھتا ہے - علم اسکے دل میں جگہ نہیں پاتا۔“ ”سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے، جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے - اسکی مغفرت کی بہر حال امید کی جاسکتی ہے“ ”جو شخص حدیث یکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دوہین ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے“ ”جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اسکے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے“ ”اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دشمن) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے - امام صاحب نے فرمایا ”دلجمعی“ اسنے عرض کی کہ دلجمعی کیونکر حاصل ہو - ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم لئے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں - جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے - ایکبار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں - فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے - ان واقعات کو خدا مجھے نہ پوچھے گا - اسلئے اسپر توجہ کرنیکی چنداں ضرورت نہیں“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان کا قول کو ہلاک کرنا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا ”علم میں جمعی سفارش کا کام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو وہ سب دین کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص دعا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک دن۔ گورنر کو فذ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”رہائی کا ایک ٹکڑا اور معمول کی کپڑا اسن و عایت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے۔ جسکے بعد مذمت اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا اجر	ستائے جامہ اگر گند است یا خودنو
بچا گوشت دیوار خود۔ بچا طبع	کہ کس گلویدین جابخیو ہنجاو
ہزار بار فروزن تر بزود ابن یمن و	ز فرمکت کیقا بدو خیر و

امام صاحبؒ کہیں کہیں شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و بند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المصداق لغتی + ما عاشد اس فاعلة + فاشکوا ذلوتہا + واعمل لدار الاخرة

امام صاحبؒ
بعض اشارے۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اوسکو ایک چھامکان چاہیئے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیئے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیئے۔“

امام صاحب کی ذہنت اور طباعی عموماً ضرب الثقل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کمین آجاتا ہے تو ساتھ ہی صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبد فی الجبار بن مغیرہ بن اونکا ترجمہ بنایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو پچھڑے

ذہنت و طباعی

کہ۔ کان من ادیک اء بنے آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابو حنیفہ اونیہن شمار کئے جاتے ہیں“ مشکل سے مشکل مسؤلون میں اونکا ذہن اس تیزی سے چلتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اوس کے مطابق کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ بولی میں تجھے کبھی نہ بولوں گا“ عورت تند مزاج تھی اوسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اوسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر یہ خیال آیا تو دونوں کو نہایت غم ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں، ”وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ لعلد پ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط سسٹے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلا لیا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کر جاؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ یہ پہلے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں - سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر کمر کمان باقی رہی“، سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ - میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے - ایک ساتھ اپنے دو بیٹیوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ معرب کلام - حسن بن صالح - سفیان ثوری - امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحب خانہ بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے؟۔ بولا کہ زفان کی رات عورتوں کی غلطی سے شوہر اور بی بیان بدل گئیں۔ جوڑ کی جسکے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو عہد و نیاز لازم ہوگا۔ معرب کلام امام ابو حنیفہ - کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دون - لوگ جا کر بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ - رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

۱۰ اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا۔ طلاق دیدو۔ اور شہرخص اوس عورت سے نکاح پڑ جائے جو اسکے ساتھ ہم بستری پہنچی“ سفیان نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالجنبہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تزویج کا مقصد وہی ہے اسکے ساتھ ہر کہی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینا جائز ہے تو صرف آداب امر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو حدیث کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت شائق تھا۔ حج کی تقریب کے مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اتفاق سے ایک مجلس میں پہنچا۔ دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اوس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑکھڑکھا۔ ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کو پہچانا) امام ابو حنیفہ۔ اوسکی طرف متوجہ ہوئے۔ اوسنے کہا۔ ”نیرا ایک بدمذہب بیٹا ہے۔ اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے۔ لونڈی خریدیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا تدبیر کروں“ امام ابو حنیفہ نے جب بتہ کہا کہ ”تم کو ساتھ لیکر بازار میں جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اوسکو پسند آئے خرید کر اوسکا نکاح پڑا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اوسکی ملک نہیں طلاق

دیکھا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی، سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع بھی حاضر تھا منصور سے کہا کہ ”حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبداللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اونکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جز قسم سمجھا جائیگا۔ درنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انگامان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلاف کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشا اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانو۔ نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے نہ لایا کہ تم تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف مدافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ سے توبہ کرو۔ امام نے کہا ”ہن میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جالگایا کہ ابوحنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ خارجیوں۔ نے امام صاحب کو بکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ تم کو یقین ہے یا بعض گمان کی بنا پر یہی نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ ”نہیں۔ گمان ہی گمان ہے“ امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظالمین۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کو ننگ لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ دن احداً من المشرکین استجابوا لہ فاجره حتی یسمع کلہم کلام اللہ ثم ابلغہ ما منہ۔ یعنی ”مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دے تا کہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے ماسن تک پہنچا دو“ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجباً قتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی سے آئے تھے کہ امام ابوحنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو ایسے گھر پہنچاؤ“۔ ابو العباس۔ جو۔ منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ انکو ضرر پہنچانکی فکر میں رہتا تھا۔ ایک نے امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے۔ اتفاق سے ابو العباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابو حنیفہ! امیر المؤمنین کبھی کسی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ ہکو مطلق معاذ نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی ہمارا ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں ہکو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکارنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل ہے منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبور کرنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا ہے؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو او اسکو طلاق ہے۔ لوگوں نے امام صاحب سے اس مسئلہ پر چچا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو او سوقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیئے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھے تھے۔ مجھکو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے۔“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ تو فقہ میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھے کیا

پوچھنے آئے ہو،“ اوسنے زیادہ حاجت کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیہ فلان جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم مکمل حساب تھا کہ اسکے ننگریہ میں شب بیداری کرتے اور نمازین پڑھتے۔

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھسے کسی کو نہ میں گاڑ دیا تھا۔ اب یا نہیں آتا کہ کمان گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”تکو یا نہیں تو مجھ کو اور بھی نہ یاد ہونا چاہیئے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کمان رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چاچکھوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہوگا۔ اونکے کمدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کہودی تو اسباب بچسہ مدفون ملا۔

امام۔ صاحب اگرچہ نہایت ثقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہیں بھی غفلت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح ہوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سینہ بالون کو چھین لیا۔ غفلت اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کمائیہ فاعلہ فرمائی تو سیاہ بالون کو چھین کر کہ اور زیادہ نکلیں،“ اب۔ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ”جو چھیننے نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پنہارا رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعہ تھا۔ اس کے پاس دو خجے تھے تعصب سے ایک کا ابوبکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچہ نے لات ماری کہ اس کا سر پٹ گیا اور اسی صدر سے مر گیا۔ محلہ میں اسکا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا۔ دیکھنا! اوی خچہ نے مارا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ میں ایک غالی شیعہ تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کما کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اس کے ساتھ پرہیزگار۔ قائم اللیل۔ حافظ قرآن ہے۔“ شیعہ نے کہا۔ تو اس سے بڑھ کر کون ملیگا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا ”میں اتنی بات کہ مذہباً یہودی ہے۔“ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر لیں۔ اے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ کیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے عقائد کے موافق) داماد بنا یا تو تم کو کیا عذر ہے۔“ خدا کی قدرت۔ اتنی بات کہ اسکو توبہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی۔

بَا لَخَاتَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں انکے یہ نام ہیں فقہ اکبر العالم والتمائم سند
 فقہ اکبر عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے
 جو عقاید نسفی۔ وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر حکم مل سکتا ہے۔ گو کون نے
 اوپر شرمین بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ ترمذی الیاس
 بن ابراہیم السنبولی۔ تولى احمد بن محمد المغینساوی حکیم اسحق۔ شیخ اکمل الدین۔ ملا علی
 القاری۔ ملا علی قاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا
 قلمی پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحق کی شرح کو ابوالقار احمدی نے ۱۱۵ھ میں نظم کیا۔

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔
العالم المتعلم سوال وجواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۶۶۵ھ
نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چندان دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو یکجا کر دوں
جو علما نے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں اور ہر ایک تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند
حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند
امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ
بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
(۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الانشانی۔
(۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
(۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ
بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لئے ہیں او سکے سوا اور بھی مسانید ہیں مثلاً
مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خسر والبخاری المتوفی ۲۳۳ھ مسند حنفی حنفی شیخ

علامہ علی قاری۔ نے لکھی۔ تمند ماوردی۔ تمند ابن البرزازی المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مسنون کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالاکتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ قرب ہو گیا تھا جسکے حوالے عقود الجحان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دوتین کے سوا۔ ایک کا بھی دینا کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہمعصرین میں سے سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہر شیم۔ معمر۔ جبر بن عبد الحمید۔ عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسند و مکتوب جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہمعصر ہیں اور انکا مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ۔ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسندون کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب تکب مشہور اور مستند روایتوں سے
 نہ ثابت ہو اوسکا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب
 کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں
 جنکے مصنفوں نے ایک مدت دراز کے بعد اون روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں
 میں موجود تھیں۔ اور گناہم مسندون اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اون کو
 بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں اون لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا محض ثبوت اعتبار نہیں
 کرتے۔ مثلاً زیادہ گودا عظیم اور اہل بدعت اور ضعیف الروایۃ۔ یا وہ صحابہ اور تابعین کے
 آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور اَعظیمن کے مقولے تھے جنکو راویوں
 نے رسول اللہ کے کلام سے مخلو ط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو
 اون نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو جن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان
 لوگوں نے اون باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور
 حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اونکو قصداً حدیث نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے
 تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفا رابن حبان
 کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ وابو نعیم و جوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخار و ملیحی میں
 مل سکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندون کی نسبت بیان
 کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے ان کا تاریخون سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو مند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن انکی حدیثوں کا امام صاحب تک بسند صحیح پہنچنا نہایت شہر ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مساندین بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں۔ مند حصہ مکی میں لکھی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنگو اذہنوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ سے روایت کرنا مندرجہ ذیل حقیقت کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مساندین داخل کیا ہے۔ بے شہر اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اوکو امام ابو حنیفہ۔ کا مند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے ترتیب سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزون ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام نزدومی۔ عبد العلی بحر العلوم۔ و شاحین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم شکل سے اوپر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو مشاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ اہم جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ فیلسفیانہ الفاظ۔ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شہر منصور عباسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو دلائل کی جتنی سے تھی۔ اصول روایہ کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم ہی قدیم تصنیف جبین اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہانک پہلو معلوم ہے)۔

فخر الاسلام ہزدی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابوحنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بچا سے خود اوستاد تھے۔ اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اس کے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ مل و سخل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ انہیں کمین اسکا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جسد رشرحین ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو مطیع بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند ان مستند زمین ہیں کتب جال میں ان کی

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور غرور عقاید کے مسائل قلمبند کئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ زہبی نے عبد فرحان بن غزالی سے کہا کہ ابو مطیع کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ الاکبر“ جسکی مقابہ معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع اور اسکے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تصنیف ہے۔ اسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابو طاہر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اہلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں اوسکے سامنے ہیں۔ وہ جو جاپان خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب۔ کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبر جنہی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چھیڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قایم کی۔ جہم بن صفوان نے فرقہ جمہیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر جگہ بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی اونکی روداد کی طرف التفات ہوا۔ سمیع شہر نہیں کہ اونکی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہوں گی۔ لیکن چونکہ یہ مشغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہمات میں مصروف ہوئے اسلئے اون مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو تواتر اونکی طرف منسوب ہیں۔ اونکی وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال کے شاہرہ عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الاراسلے ہیں۔

پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہی ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جو ارج کے کام ہیں۔ اسلئے نہ اون دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان
نہیں ہیں۔

بلکہ بعض محدثین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح نہایت ہموار وغیرہ متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان مویشی گانیوں اور بارک بھینوں سے سروکار نہ تھا۔ ہوائیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے جسے قوت و تشبیہ و تنزیہ۔ عدل و جور۔ کی بحثیں چٹکائیں۔ ان بحثوں کی ابتدا ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا ان پر عجم کا پتہ پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس مسلمان تھے۔ ان باتوں پر مذہبی گروہ مین۔ جو زیادہ تر حرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اڑھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر ان کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید۔ خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے ملففہ بالقرآن۔ کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہبی۔ جو امام بخاری کے ساتھ مین سے تھے۔ اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں مین۔ اسی بات پر امام بخاری۔ سے ایسے ناراض ہو گئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوادیا اور انکا حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری۔ کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری۔ خود قرآن۔ کے۔ قدم کے قایل تھے۔ لیکن قرأت قرآن۔ کو حادث کہتے تھے۔

ابن واقعات کو حافظ بن محمد نے۔ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصل تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سایلین بھی اس قسم کی بے اعتدالیان ہوئیں۔ جنگی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغز سخن تھا اور عقل کے ساتھ نقل کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ حرجیہ کا مذہب ہے کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہوا کچھ ضرر نہیں کرتا۔

ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور ازانی نہیں ادا کرتا۔ تو وہ مؤمن نہ ہے۔ اس سے بری ہے۔ اس سے پہلا حصہ کو صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق ہیں اور ان کے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد اسے تھا اور یہ میں تک رہتا تو چند ان مضامین تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص اس کی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اس کو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جب کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ سلطان شخص یا فلان فرد کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز سخن کو ہوا نہ سمجھتے تھے۔ جب یہ بحث اُن کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے غلانیہ کہا۔ کہ ایمان اور عمل دو جدا جدا چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے ان کو بھی حرجیہ کہا لیکن وہ ایسا حرجیہ نہ ہوا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔
جدید حرجیہ

اور فقہاء دین سے جو لوگ - امام صاحب کے ہر زبان سے اونکو بھی یہی خطاب عنایت ہوا -
محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف دین مروجیہ کے عنوان سے بہت سے
فقہاء اور محدثین کے نام گناہے ہیں جنہیں سے چند یہ ہیں - ابراہیم تمیمی - عمر بن حرۃ -

طلق الحبیب - حماد بن سلیمان - عبدالعزیز بن ابی دود - خارجہ بن مصعب - عمرو
جو لوگ مذہب
کھلائے -

بن قیس الاصر - ابو معاویہ الفزری - یحییٰ بن زکریا - مسعر بن کلام - حالانکہ انہیں سے اکثر -
حدیث و روایت کے امام ہیں - اور صحیح بخاری و مسلم میں - ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں
موجود ہیں - ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اس پر غش ہیں کہ امام صاحب کو بعض
محدثین نے مروجیہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید اونکو نہ دست مہر
محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں - مسعر بن کلام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ آج
(مروجیہ ہونا) بہت سے علماء کے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قابل پر وائزہ لگایا جاتا
یہ ادوی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا -

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چندان مہتمم بالشان نہ تھا - لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے
اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اس کا اظہار کیا - علی کو خروایان
قرار دینا - اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں
کا مذہب ہے جو مرکب کبیر کو کافر سمجھتے ہیں - اگرچہ اکثر محدثین - ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے
تھے - لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے - حالانکہ لزوم قطعی
اویقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا -

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”گوگون نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ متناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ ساتھ ہی اس بات کے بھی قایل ہیں۔ کہ ”ترکِ عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ ترکِ چیز کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی منجیث الملک نہ رہا۔ اسی لئے معتزلیہ جو بات کے قایل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ باقی اعمال تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہی علم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تلافی لہذا لہذا مذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحبِ نظر اور نکتہ شناس ہیں اور نکتہ تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یا عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیے۔ یا مان لینا چاہیے کہ جو شخص بائدِ عمل نہیں۔ مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرز استدلال و استنباط

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا واللہی اوحینا الیک وما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین و لا تفرقوا فیہ یعنی ”تمہارے لئے اوی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی پہنچی اور جسکی وصیت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو“

آپ کو جانا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاقات کئے ہیں۔ کیا آپ اوس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پہچانے میں گمراہ ہو اوس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اوس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ بین الله لکم ان تضلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تضل احدہما فتذکرا حدہما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلادے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فعلتھا اذا وانا من الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ یہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ۔ امیر المؤمنین کے لقب سے پکڑے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف اہل لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو اون سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑکے کوئی گناہ ہے۔ پہر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور مقتولین۔ دونوں کو برسر حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرفداران علیؓ برسر حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔“

”میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض سجا لاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب۔ نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے غور کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے۔ قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ اون سے بدلتہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں درجیز ہیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے

اور ظاہر ہے کہ بڑوگل۔ پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعل صالحا میں حرف
تقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے
مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا
کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں
کرتا، حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہی۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ ہمارا
آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے
خلاف ہے۔ بے شجر زنا اور سر قہمی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا
مقصود اس قدر ہے۔ ورنہ ابوذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ ”جو شخص کمال اللہ
الا اللہ کا قائل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو۔“

دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ لایمان کا لایزید ولا ینقص۔ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا
بے شجر یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف
محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے
ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کہ کیف سے ہے جس میں شدت و ضعف
ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین
کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے
خدا تو مردوں کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم۔ یعنی کیا انکے شجر کو یقین نہیں
آیا۔ عرض کی کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطمین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم و زیادہ
نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں۔ خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ ادا تھم ایسا نا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جو ایمان قرار دیا۔ اون کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو کم کار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحت اسکے مدعی ہیں اور ابوہریرہؓ لایا ہے۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان لا یحان یزید بالطاعات و ینقص بالمعصیۃ یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابوحنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزا ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکرؓ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرت صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس خیر کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونکا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزا ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم بھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
 یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد
 رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ و عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر
 ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو عقائد
 کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان جی کے جواب میں
 ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء والارض واحد یعنی آسمان و زمین میں الہ
 کا ایک ہی دین ہے۔ یہ اس دعویٰ پر۔ آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شہح لکم
 من الدین ما وصینا بہ فوحداً۔ ”یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین بشرع کیا جسکی وصیت
 نوح کو کی تھی“ مخالفین نے بڑے زور و شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس
 بات کے قایل تھے کہ ”میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے“۔ اگرچہ امام صاحب کی
 طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے جس اعتبار سے
 وہ مسادہ اس کے مدعی ہیں اوس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور حیرت تعجب ہے کہ ایسا
 صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ
 نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ اوں کو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں۔ کہ ”ہمارا
 اور صحابہ کا ایمان برابر ہے“۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزیں ہیں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔
 تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ

مخالف راہوں پر کھنوسق کا انداز نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیر بنتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماع موتی کی قایل نہ تھیں۔ لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف راہیں رکھتے تھے انہیں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور میں تو متعارض ہیں۔ اسلئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں راہیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی راہیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ گرم طبیعتیں۔ جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں شربتین۔ جہل

راے کے صدھمکی تاب نہ لاسکین۔ اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔
 بات بات پر فکے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جہدِ رزیدہ مذہبی حرارت رکھتے تھے وہ بقیہ
 کلمے کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے
 دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوعِ روایتوں سے اعانت لی۔
 اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں
 صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا اس لئے
 کینیچ نان کر ۳۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ سب سے پہلی تسکین ہوئی تو
 ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گذرین مثلاً القدسیۃ جو یہ مذہب کلامۃ وغیرہ
 ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعتِ اسلامی کے تمام اجزاء پر اکندہ کر دئے۔ اور وہ سب
 اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آشوب میں منسٹر
 ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جنکی صد اسب سے الگ تھی۔ اور جو بکار کرکھتے تھے کہ انکھرا حد
 منہ لال القبلۃ یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صد
 پر چندان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جہدِ رزقی کرنا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک
 کہ وہ علمِ کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس پر عمل کم کیا گیا اور پھر
 کے غلطے اب بھی پتہ نہ ہوئے۔

امام صاحب
 اہل قبلہ کی تکفیر
 نہیں کرتے تھے

امام صاحب کی یہ راے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے
 بڑے مشہور۔ بانیانِ مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے تھے۔ نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبیدہ جو مذہب اعتزال کے بانی اور مرجع تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے ہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان۔ جبکہ نام سے فرقہ جمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثروں سے ملے اور انکے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افتر تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے۔ لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اسلئے امام ابو حنیفہ نے یہ عام حکم دیا کہ ”اہل قبلہ سب مومن ہیں“ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وجہ فتنہ لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدر قرآن۔ کا تھا جسکو لوگوں نے قریباً کلہ تو حید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ ”اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا حضرت ابوبکر صدیق۔ جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد بن حنبل جو مامون الرشید کے زمانہ میں حدیث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابوبکر کے معاون اور انصار تھے لیکن امام حنبل۔ کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

اہل قبلہ
مومن ہیں۔

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے اونکی غرض۔ ادن الفاظ اور اصوات سے متعلق حس کا ظہور

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعیؒ نے امام احمد حنبلؒ کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی یحییٰ بن کثیرؒ جو ترمذیؒ کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر امام شافعیؒ نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔ حافظ بن حجرؒ نے توالی التاسیس میں جو امام شافعیؒ کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے۔ جہاں امام شافعیؒ کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولم یکن من الشیوخ کعادة اهل الحدیث لاقبالہ علی الاشتغال بالفقہ“ یعنی وہ سب سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ ان کو فقہ کا شغل تھا تھا۔ حافظ بن حجرؒ نے امام شافعیؒ کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دائرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً ان کی قلت روایت کے قیال ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نہ آیا ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں سب سے ایک دور روایت کے ان کا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اونکی شہرت اہل الراے کے قلب سے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے اونکو کلم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ متغازی۔ قصص۔ سیر۔ وغیرہ میں اونکی نظر خندان و سمیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقایہ۔ کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کلم نظری اور ظاہری کا نتیجہ ہے۔

اونکی تصنیف یا روایتوں کا مددوں نہونا۔ قلت نظر کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جہد و روہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اونکی روایت سے جہد و روہ صحیح حدیثیں ہیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اونکو صرف اس قدر حدیثیں معلوم تھیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جنہیں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیر۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف انکے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۴۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر۔ سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں فوجان تھے

خلفائے اربعہ
کی قلت روایت

۱۔ مناقب الشافعی لایام الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ احمد شیعہ کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جیسہ کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲۔

۲۵۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے۔ تو غلط ہے البتہ ایک نکتہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یادوں کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یاد اس قدر کمزور کہ رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ و حاشا ہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں متفق ہیں) لیکن اس الزام میں اور ایسا بھی ادھونے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کمزور ہوئے بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد بن حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمید بن ابی ذر۔ ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ ان کی سند سے صحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی۔ نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے صحیحین پر موقوف نہیں۔

ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جنکے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور استناد کا جو معیار قرار دیا تھا اوس میں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ لکھ کر نکال دیا۔ علامہ طبرانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ ”میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ اے ایمان قول و عمل اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ۔ کو اس کے دربار میں پہنچنے کی کیا امید ہو سکتی تھی۔“

۱۔ حافظین جس نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

بخاری و مسلم نے امام شافعی کے واسطے سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

چشم بان کے حقیقت میں عمل کو دراصل نہیں پہنچتا امام بخاری میں سے روایت نہیں کرتے۔

امام بخاری نے - تانچہ کبیر - میں امام شافعی - کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی - نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی - چنانچہ امام شافعی - کے فضائل میں فرماتے ہیں - واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه مذكور في باب الضعفاء مع علمه بانه كان قد روى شيئا كثيرا من الحديث ولو كان من الضعفاء فلهذا الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تانچہ کبیر - میں کیا ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے ۲۴۰ھ میں وفات پائی - لیکن او کو ضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا - حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں - اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور او کو ضعیف لکھتے -

امام اوزاعی - جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں اون کا وہی اعرار و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں - امام مالک - و شافعی - کا - اون کی نسبت کسی نے امام احمد حنبل - سے اسے پوچھی - فرمایا کہ ”حدیث ضعیف و اسے ضعیف“

لطف یہ ہے کہ مجتہدین - جس چیز پر فکر کر سکتے ہیں وہ وقت نظر - قوت استنباط - استخراج مسائل - تفریع احکام ہے - لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ قاضی ابو یوسف کے
ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت۔ سے اس بنا پر
احترام کیا ہے کہ اون پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تصریح کرتے تھے۔ ان باتوں
کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔ اگر فروع اور احکام
کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ۔ قاضی ابو یوسف کے زیادہ مجرم ہیں۔
البتہ یہ بات خوب کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الرائے
کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
شہادت عام کے مقابل میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اس بحث کے قافیہ کیلئے سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن
لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جب کو امتیاز حاصل
ہے وہ ربیعۃ الرائے ہیں جو امام مالک۔ کے استاد اور شیخ احمدیث تھے۔ اسے کا لفظ اونکے
نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسماء الرجال میں ہمیشہ اذکانام ربیعۃ الرائے لکھا جاتا ہے۔ یہ
مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ اور ہم سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی۔ نے فی میزان
الاعتدال۔ میں اون کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب۔ (یعنی صحاح ستہ)
نے اون سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدہ نے ربیعۃ سے زیادہ
کسی کو حافظ احمدیث نہیں دیکھا“

اہل الرائے
کی تحقیق۔
ربیعۃ الرائے۔

جو کہ اہل الرائے
کے لقب سے
شہور تھے

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخری سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عزوان کے بیچ یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعہ الرائے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابو یوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے کتب میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ حقیقت (زنف کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو
گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے اونہیں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیث کو صرف من حیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اونکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل۔ کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں جہتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی اسلئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہو نیکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مراتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الراے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابوحنیفہ پر تہمت اور اہل الراے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بار نصر بن کحیی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ابوحنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ رائے نضر نے کہا کہ امام مالک - رائے - پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل - بولے کہ ہاں لیکن ابوحنیفہ - رائے - کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نضر نے کہا تو حصہ رسی کے موافق دونوں پر الزام ناپا چاہیے نہ صرف ایک پر امام احمد بن حنبل - کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابوحنیفہ سے پہلے فقہ - کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اس کی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح - بلاکھیاہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے ان کو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر - گو پہلے بھی عمل تھا - خود صحابہ - قیاس کرتے تھے اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے (اس کا مفصل بیان آگے آگے گا) لیکن اوس وقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چندان قیاس - کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس - کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے اس واسطے ان کو - رائے اور قیاس - کے انتساب سے زیادہ شہرت دی - چنانچہ تاریخ نویسین جہاں ان کا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الراے - لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے
اہل الراے کے
قبیلے مشہور
ہونے کی وجہ۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں وراثت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس کی ابتداء کی۔ اور اسکے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول وراثت کے موافق نہ ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ وراثت۔ اور۔ رائے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

ان عارضی بچپن کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہؒ کو کون حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اس کی علمی زندگی کے ادوار و اوقات پر نظر ڈالنی چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہؒ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ اور ان کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جنہیں فریق رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے میں برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور چنگی کا دامن ہے۔ علم حدیث پر جسکی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جسے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو حرم محترم۔ کی درگاہوں میں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جبکہ مدینہ منورہ کے شیوخ نے نہ فضیلت دی ہو۔ جسکے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ قمار بن وثار۔ عمارش کوفی۔ امام باقرؑ۔ علقمہ بن مرثدہ۔ کھول شامی۔ امام ذناعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو ہاشم السبیعی۔ سلیمان بن یسار۔ عبد الرحمن بن یزید الاعرج۔ منصور المصنف۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں۔ اور جسکی مدد و ایاتوں سے بخاری و مسلم و مالامال ہیں۔ وہ حدیث

ام ابو حنیفہؒ کا
محدث اور حافظ
ابو حنیفہؒ ہیں

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر کماؤ کریم بن سعید القطان جو فن جرح و تعذیل کے امام ہیں۔ عبد الرزاق بن ہمام۔ جنکے جامع کبیر سے امام بخاری نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جنکی نسبت امام احمد حنبل کے کہ کرتے تھے کہ حفظ۔ اسناد۔ روایت۔ میں میںے اوکا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا عبد اللہ بن المبارک۔ جو فن حدیث میں امیر المؤمنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زایدہ۔ جنکو علی بن الدینبی۔ (استاد بخاری) منہا علم کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں انکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر انکو فخر و ناز تھا۔ عبد اللہ بن المبارک کہا کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ کو بغیان ثوری سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زایدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایہ کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تقریر۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعوبی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے

اجتہاد کی شہادت
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

۱۵ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیسے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے ۱۵ تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہ

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستِ نگاہ رکھتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جبکہ قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہیں - جس قدر علم لغت و درکار ہے - سلف کے جو اقوال ہیں - قیاس کے جو طرق ہیں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کو تقلید کرنی چاہیئے۔

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فصل علوم الحدیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض ان انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اس لئے ان کی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایک بار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اس کو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ وہ دین کو اصول صحیحہ سے آخذ کر سکے“ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا بار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے۔“ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہر خود اس کو مفصل لکھیں گے۔

۱۵ عقد ابیہ شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت اجتہاد - میں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی نام واقعی حدیث پر - ابن خلدون کے ایک منہنی قول سے - تالا کیا ہے جس کو خود ابن خلدون نے اپنے مقلدوں سے بیان کیا ہے جو ضعیف اور مردود و فوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲

محدثین۔ میں بھی اکثر دن نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ حفظاً حدیث۔ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیا چہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف۔ تصحیح و تزئیف۔ میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ ابو صوفی نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اکیسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارج بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر کیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”یہ اونکو حفظاً حدیث میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل احمدی تھے“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اونکا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اونکو حفظاً حدیث سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن بیہقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وکونہ من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابویوسف صاحب جنکو یحییٰ بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اونکو حفظاً حدیث میں محسوب کیا ہے۔ اونکا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور اوں سے اوس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا“

محدث ذہبی
نے امام ابو حنیفہ
کو حفظاً حدیث
میں محسوب کیا
ہے۔

امام صاحبِ اول و حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فرائض تھے
کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوئی نہیں جو علم ہے۔ میں اس کا
عالم ہوں۔“

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا۔ اگر وہ حافظ احیاء تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئینہ سلف کے شیوخ کئی بھی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوئہ حرمین کی درگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بائیں تمام معصروں میں امتیاز و یادہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور ملحوظ ثبوت احکام۔ اور کئے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پلٹان حدیثین کیجا کی گئیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے تعلق کیونکر بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ بار کی بی بی اور وقت افزائی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور وقت نظر سے ریکارڈوں نے نئے نئے ایجاد کئے۔ لیکن تنقید احادیث اصول و روایت۔ امتیاز مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل ابوقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فنِ حدیث کی آغاز ابوظہری ترقی -

کا اجمالی نقشہ کہینچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دو درمیان او کی کیا حالتیں بدھیں۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و اس کے کاس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ۔ کو اس لحاظ سے اپنے تمام ہمنمون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جب قدرتِ تعالیٰ سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پُری تھی۔ اسناد و روایت کا گمان موقع تھا۔ اسی نہ درستی احکام و فرائض بھی کم تھے۔ یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس زہمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھے۔ نماز میں بھی مختصر تھیں۔

یعنی ظہر۔ عصر۔ عشاء۔ سب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے روزے سے ماہیج نہ تھے۔ سبھی میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔

کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سیدین فرض ہوئی۔ حج کا حکم بھی اسی سہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ یہ سب مسائل دھکام

کے متعلق زیادہ برس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم چکا تھا۔ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسوء کما۔ عبد اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۳۱ برس رسول اللہ

سلسلہ حدیث کی مختصر تاریخ

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں، اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے اونہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا یتبعوا عنی شیئاً الا القرآن ومن کذب عنی شیئاً غیر القرآن فلیحہ۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ لیا پڑا۔ اس سے فایز ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور او کی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمرؓ نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دانتہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے ہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات افعال میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اس خوف سے کہ حدیث بیان کرنیوالا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوئہ بھیجا۔ چلتے وقت اون سے فرمایا کہ ”تم لوں کوئہ۔ جاہنے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رست قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آجے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آجے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں چاہیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

کرنا۔ اس طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود او کی شایستگی اور اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو امین کیون تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا مکرمہ علیہ السلام یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے۔ فرمایا کہ ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اون کو حدیثوں میں نہ پہنچا لینا اور رسول اللہ سے کم روایت کرنا، چنانچہ جب یہ لوگ قرطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ کرام شریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ سے ابو سلمہ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ بولے کہ ”نہیں درنہ عمرؓ دورہ مارے۔“

حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اسمین اہادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی صحابہ دور دور رہو بچکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت دھمکی دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جبکہ خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بن دیاں قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے مجروح رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں

اہلِ برکت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ لکھنا
بشیرِ عدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔
انہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت
کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ ”ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسیکو
قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے
تھے۔ لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف رادوں حدیثوں کو
سنتے ہیں جبکہ ہم خود بھی جانتے ہیں۔“

حدیثوں کا وضع
کیا جاتا۔

زبانی روایت سے گذر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے روایت کی ہے
کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے
بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ”واللہ علیؑ نے ہرگز یہ فیصلہ
نہیں کیا ہوگا۔“ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علیؑ کی ایک
تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی۔

وضع حدیث اور
روایت میں
بے امتیازی
کے اسباب

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و
روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا۔ جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا۔ اور
اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا۔ ترمذی نے کتاب التعلیل میں امام بن سیرین
سے روایت کی ہے کہ ”پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے۔ جب فتنہ
پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی۔ تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں اور اہل بدعت کی ترک

کیسے یائین، لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ عیطاء
چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور و شور سے حدیث نے ترویج پائی صحابہ کی
تعداد جقدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اُس قدر۔ اونکی قدر اونکی طرہ التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن
میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا
نیا نیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عروت و اثر پیدا کر نیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔
ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنادیا تھا کہ خود عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ
نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے
اور سیکڑوں ہزاروں درگاہ میں قائم ہو گئیں۔

لیکن جقدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد اور صحت کا مسیحا کم ہوتا جاتا تھا
ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اوہیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد۔
مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے مسائل کی ترویج
میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتاب کا طریقہ درج
نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات
اور اغالیط۔ کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے زمانہ
میں صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کوئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح کہی جس میں کل
۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوہیں بھی اگر کمرات کمال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۱ حدیثیں باقی

رہتی ہیں۔

زیادہ نے

چودھوار

حدیثیں وضع

کیں۔

ایک شخص نے

چارہایتیہ

وضع کیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانہ گوگون نے وضع کر لیں۔ حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنداوتہ نے وضع کر لیں۔ عبدالکریم وضع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سی ثقات اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حفاظت زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان وضعین کی شتمہ اور ترویج و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات۔ غلط فہمیاں۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جسکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے قصہ منسوب ہو گئے بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ انکی تفسیری جھوٹ کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے سماعت بڑے بڑے ائمہ فہم سے صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔ اوکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں وکذا کان الزہری عیضہ اللہ حدیث کثیرا ورجا اسقط احاطۃ التفسیر۔ یعنی اسے طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور ہر حرف سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چوڑا کر دیا کرتے تھے۔ وکیع۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

لے فتح المغیث صفحہ ۱۰۰ لے فتح المغیث صفحہ ۱۰۰۔

حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ لکھ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ تب رجال و ہول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تہذیب کی تھی جبکہ از تکاب بڑے بڑے ائمہ فہم کرتے تھے۔ اس تہذیب نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتاب میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستر طیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں بیوضعات انالیطہ ضعات۔ درجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اسوقت امام بخاری۔ و مسلم۔ تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو یہاں فقہ کی وجہ سے اسطرن متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول و ضوابط قرار دے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مشدد فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہو چکی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ ولا امام ابو حنیفۃ انما قلت مروایتہ لما شد فی شروط الروایۃ و العمل یعنی ”ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور عمل کی شرطیں سختی کی۔“ حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا
نہاں انکا بہت کم
مندیہ صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدائق اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ اسے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حریم کی بڑی بڑی درگاہوں میں برہمنوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ یصرہ۔ حریم۔ مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برہمنوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق انتہائی انصافاً مجتہدانہ اسے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب اوفین موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں درآتا چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہین اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جبکہ وجہ یہ تھی کہ وہ شہداد و محاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان من متقی ری فی الحدیث و فی الروایۃ و کان یفتی فی الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود ادا میں تہجری اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود۔ کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی ہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ میر فی احادیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک
بڑا سبب۔

امام ابو حنیفہ نے گواہی دے کر کہ ہون میں تعلیم پائی تھی لیکن اوکی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے اونکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور اوسکو اونکے ذوالی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور ہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جہاں جمہور میں امام ابو حنیفہ سے متاخر ہیں اونکے اصول و اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشرورین فی الروایۃ میں۔ امام ابو حنیفہ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومنہا ہذا ہب الشدید مذهب من قال

امام مالک
امام ابو حنیفہ کی
شرائط روایت
قریب قریب
متساوی

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروي عن مالك والحنيفة یعنی ”مشرورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ حجت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا رکھی تو اس میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوئی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی۔ امام شافعی نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرما قرظی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ اونہوں نے جواب دیا کہ ”اربابِ معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ

امام شافعی کا
قول تھا کہ صحیح
حدیثیں کم
ہیں

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں، اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
 عمر بن الخطابؓ - باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے، اونکی روایت سے
 پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ - اگرچہ
 لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
 وہ مطمئن نہیں ہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ - اور حضرت عثمانؓ - کے
 عمد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ - معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
 تھے یا صرف دس میں حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ اونکے شاگردوں نے خود ان سے
 سیکھ کر احادیث روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ - کتاب الانار - کتاب الحجج جو عام
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ کے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
 محدثین کی نسبت اونکی احادیث مسلم کی تعداد کم ہے اور۔ اونکی وجہ یہی شرط روایت
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو یہی ہیں جو
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منقرض ہیں یا صرف امام مالک اور
 بعض اور مجتہدین اونکے ہر زبان میں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہے جس کا وہی نے اپنے

امام صاحبؒ
 روایت کی ہے
 نئے یا نہ نئے
 مقرر کیں۔

کانون سنہا ہوا اور روایہ کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اسکی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام متذہبین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہر کو بھی انکار نہیں۔ لیکن اسکا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت۔ ہر بعض تفریعات کو کس قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ دس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اسوقت متعدد مستعملی یعنی نایب۔ جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کانوں میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملی۔ کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دین۔ زاید بن قدامہ۔ امام صاحب کے ہمزبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضا عقل یہی (امام ابو حنیفہ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے،

امام ابو حنیفہؒ کو اس احتیاج پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جب قدر قوی ہوتی تھی دوسرے واسطہ میں اوسکا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہو اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ مستحکم کبھی نہایت نازل اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

اشیرنا و حدیثنا
مضمون کی وجہ

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا و حدیثنا کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصریؒ نے متعدد دروادیوں میں کہا ہے حدیثنا ابو ہریرہؓ۔ حالانکہ ابو ہریرہؓ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہؓ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اوشیوخ۔ صحابہ کی نسبت حدیثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اوشیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزارؒ نے لکھا ہے کہ حسن بصریؒ نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جسے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی۔ یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مشتبہہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اسکا نام نہیں بتایا اسلئے اس کے ثقیہ وغیرہ ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا صرف حسن ظن پر مدار لگایا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کے بعد راویہ حدیث نے بھی او کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اسکو اسقہ وسعت دیکھ لی کہ گو۔ راوی کو اول حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ ہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں او کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو قیام تکہ لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

اجزاء سے
روایت

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم حدیث صحاح میں تصریح کی ہے کہ امام مالکؒ اور ابو یوسفؒ ایئمہ فن نے او کی موافقت کی۔ امام بخاریؒ و مسلمؒ وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چند ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اسلئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو کھدو کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

سب سے زیادہ مہتمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جسکو سب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں، اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبد اللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبیؒ نے ذکرہ اخفاظ میں اس کے حالات کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی ٹکرائی عبد اللہ بن مسعود جب کہیں بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوه او شبیه به۔ اما فو ذلک۔ و اما دون ذلک و اما قیہ من ذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداءؓ کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا مضمونہذا و متکلمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی منشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم و بڑہ سکتے ہیں اور معنی

لہ فتح البیث۔

کی عام اجازت میں تفسیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد بھی یہ مسئلہ کیونہوا۔ تابعین کے دور کو وہ تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستا روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چلکر تو گویا اسپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جایز ہے چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم۔ قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جبکہ عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں حاصل روایت کا اصلی حالت پر قائم کرنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔ اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ اولاد لگے تھے۔ اندازِ کلام۔
 نحوائے سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ
 خود صحابہ سے اداے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرتؐ کی ان المیت
 یعذب ببکاء النحی اذا قالوا و اعضداہ و اکاسباہ و اناسباہ و لجلباہ یعنی موجبِ مردہ
 پر یہ الفاظ لکھ روایا جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا
 کہ ابن عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمرؓ
 جوٹ کتے میں لیکن اونکو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت دگڑی۔ اس کے گہر والے
 اوپر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے سنا تو فرمایا کہ ”اوس کے گہر والے رو رہے ہیں اوپر
 قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی آیت
 پڑھی ولا تنزلوا نزلہ فی قبرہا جس سے اس بات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
 دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گہر والے روتے ہیں تو اونکا قصور ہے مردے نے کیا
 گناہ کیا ہے کہ اوپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودیہ عورت
 کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے روتے کو اس کا سبب قرار دیا اور حدیث
 کے یہ الفاظ بیان کئے کہ ان المیت یعذب ببکاء النحی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے رونکی
 وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر۔ کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے

صحابہ سے۔

اداے مطلب

میں کمی یا زیادتی

ہو گئی اور کسی

شائبہ۔

ہو کر فرمایا اہل وجد تعما فعل ربکہ حقاً۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو بیٹے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عاکشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہ تھے لہذا علموا ان ما دعوتہم علیہ یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماع موتی کے مسئلہ پر کیا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے ائمہ کے دور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً بتائے ہیں کہ ”انکو دو کے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔“ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسود بن الحیة والعقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور اہم بالقتل۔ میں صیح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ تم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں

اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایات حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے انفراد مطالب کی تعبیر
سے واقف ہوں“ تعبیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار احیاء
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔ اسلئے جب تک کوئی مخالف دلیل
موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب۔ نے اون احادیث کو بھی قبول کیا
جبکہ روایت فقہ ہوں اور فقیہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ بھی اتفاق کیا۔
الغیۃ الحدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اسکو روایت بالملفظ
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے اسکی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت راہ
اسطرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ۔ نے اس اجازت کو صحابہ
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام
طحاوی۔ نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ ”فردہ حدیث روایت کرنی چاہیے
جو روایت کر سکے وقت اوسط طرح یا درجہ صریح سننے کے وقت یا دھمی۔ ملا علی قاری۔
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی
کو جائز نہیں رکھتے تھے“

روایت باطنی
کے متعلق امام
ابو حنیفہ کے
اصول۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا فتح المغیث میں ہے۔ دقیل لا تجوز لہ الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طائیفۃ من المحدثین والفقہاء والاصولیین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذہب مالکؒ۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ مالک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ فضل اللہ امرنا سمع منا شیئاً فبلغہ کما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اوس شخص کو شاداب کرے جسے ہم سے کچھ سنا اور اس کو اوسط طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اذکونہ پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔ اس لئے اذکونہ او کی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں جسے بڑا اکا امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ درایک کے اصول قائم کئے اور اذکونہ احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول و روایت

یعنی کہا گیا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولیین شافعیہ کا ایک گروہ (جی قول کا قائل ہے اور قرطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲)

نے جھوٹ تو جب کی اس کی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصول درایت کے ساتھ چند ان اعتنائیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفین لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم درجہ متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصول حدیث۔ ایک مستقل فن جیسا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصول درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فن حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت ان کی نگاہ ان باریک نکات پر پونجی۔ بے شمار صحابہ کی تاریخ میں جستہ جستہ اصول درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ کے لئے دلیل راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام سائل۔ کے هجوم میں ایسی کم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصول درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر ذہن عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے منقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اوس میں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو حس و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جس میں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہک ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انجام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور سوتیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قایم کئے ان میں سے بعض ہم اس مقام نقل

لہ ابن جوزی کے الفاظ جیسا کہ فتح المیثین منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریہ ینافہ العقل او یناقض لاصول فاعلم انہ موضوع فذہم کلف اعتبارای لا یقدر علیہ اتہ ولا یظفر فیہ جم۔ او لیکون مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ اذ ما ینافی النص کتاباً والسنۃ المتواترۃ والاجماع القطعی حیث لا ینزل شومن ذلک التاویل او فیمنع الاضطرار بالحدیث لشدید علی الاحوال البلیہ وبالوعد العظیم علی الفعل البیہر ہذا لا خیر کثیر موجود فی حدیث القصاص والطلاق۔

کرتے ہیں

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں^۱۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصولِ دین پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چھٹی صدی میں تھے اور سوقتِ اسلامی علوم۔ اوجِ کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے زمانہ تک مذہبِ عینِ عقل کا نام لینا ایک جرمِ عظیم تھا۔ امام صاحب۔ نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتاؤ سخت مخالف ہوا اس قسم کی حدیثیں جنہیں نامکمل اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ اون سے انکار کرتے تھے۔ یہ امر عام لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا بار صرف رواہ کی حالت پر تھا۔ اصولِ دین سے غرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصولِ حدیث میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن اربابِ روایہ سے اسکو بہت کم برتاوا دیا گیا نتیجہ ہے کہ آج جیسے وہی مہترن اور دروازہ کا جدیدین قبل عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاک الخرائق العالی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے (سورہ بکرہ تلامذہ کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاک الخرائق العالی وان شفا عھن لقرآنی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۱۵ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابوحنیفہؒ کے منسوب کیا ہے۔

جو حدیث عقل
قطعی کے خلاف
ہو صحیح نہیں۔

تلاوت کے بعد جب رکعت آئے اور اونہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں کہنا سیکھے تھے آپ نے کہا ان سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابوبکر ہیثمی وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس کی حدیث سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔!! اسے طرح روشناس کی حدیث کو جہمین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہوئے ان کے بعد پیر طالع ہوا۔ محدث ابن جزری۔ نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدید سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احوال کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستحب ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اس لئے صرف ایک آدمی

شخص تک اس روایت کا محدور رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اہل نہیں ہے۔ لیکن اسکی تفسیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب غاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رسے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد دشائیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قوترہ نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثر لكان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثر ولا ينبغي الا ان ينقاد للاثار۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیئے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تفریع ہو سکتی ہے۔ عقود الاحبان۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی او میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تنقیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث۔

مخالفت قیاس

قیاس جلی کے مخالف ہو۔ اوسکو امام صاحب قبول نہیں کرتے، عبدالکریم شہستانی نے اصحاب الزاے۔ کے بیان میں جو بان امام ابو حنیفہ۔ اور اونکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ ورنہ بقا یقدمون القیاس الجلی علی الحدیث کا اخبار۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار اعلیٰ پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جابی تصریح کی ہے اور اس بنا پر امام ابو حنیفہ۔ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی۔ کی ترجیح کے وجوہ قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بسبب حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جسکی روایت فقہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو۔ قابل محبت نہیں“ لیکن یہ حنفیوں کا مسلمہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اونکے پیروں کی رائے ہے۔ ابو الحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم الثبوت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تعجب اور غٹ تعجب ہے کہ انیسویں صدی کے امام ابو حنیفہ۔ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اراکے قابل ہیں۔ بہت بڑی مثال۔ بیع مہقرۃ۔ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

لف تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء دینا تک کہ امام غزالی۔ امام رازی۔ نے بھی۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور جی بچ مہقرۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۰

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علماء حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحبؒ کے اوکو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازیؒ نے مناقب الشافعیؒ میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہؒ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہؒ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اونکو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازیؒ نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصرعہ کی حدیث کو امام ابو حنیفہؒ نے قیاس کی بنا پر رد نہیں کیا بلکہ اوسکے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاویؒ نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ماکروی عن رسول اللہ ﷺ فذلک مما تقدم ذکرنا لہ فہذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہؐ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحبؒ نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحبؒ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟۔ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اسلئے ہلکونیات غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصرعہ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بہو لکھ کچھ کھابی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اسے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء فیه من الاثار لاهت بالقتضاء یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔^۱

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں باقی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن اون شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو اون کے نزدیک پھر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اون کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا۔ اور بے شہرہ اون معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا و عقلی نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصاحیح پر مبنی ہیں۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایان ہیں اور خود شائع کے کام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنکی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصاحیح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کو راوی ثقہ ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابلِ حجت ہیں تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقلی کا قابلِ تہا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ متوقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع الماعذات النائم یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس۔ موجود تھے بولے کہ اؤضاً من اللحمیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے کہا۔ ”میں نے اپنے برادر زادہ جب رسول اللہؐ سے کوئی روایت سنی تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبداللہ بن عباسؓ اپنی ساری باتیں ہی حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب ببكاء اہلہ۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جب تک استفصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصباح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجتہ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی دوائی ہے۔ یہاں صرف اس قدر رکنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالیؒ۔ عزالدین عبدالسلامؒ۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا۔ امام ابو حنیفہؒ۔ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعاضد حدیثیں جو روایت کی جینے سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی ہے بعض حدیثوں کے تسلیم میں نامل کیا ہے۔ انکی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تمیز

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے اُستاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے اُنکا قول ہے کہ **ہیٰ اے اللہ! ہم کو خلت الیقینم بالعلل من این لک هذا لک کلہ حجۃ**۔ یعنی ”یہ الہام ہے اور اگر تم باہر علل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم۔ سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مرجع۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم۔ نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں بجا نہیں کہا۔ سائل۔ نے ابو زرعہ۔ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سائل تو سکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **انہیجیم علقت لوجہم کایمکنہم ردۃ وہیۃ ففساۃ لہم**۔ یعنی ”وہ ایک امر ہے جو ایضاً حدیث کے دلیل قرار دیتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور ففساۃ انہیجیم اس سے گریز نہیں ہو سکتا۔“ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے متبع اور مستقر ار سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے - جس سے یہ تیز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار اور مصالح کا متبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے بنا پر رد کرتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے مستقر ار سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - رد کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا متبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صحت وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - موید بتائے آئی ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

نہایت متمم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور اون تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ذخیرہ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

اجتماعی
تفاوت

اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اسی تو اترا و قطعی سے ثابت ہو جو طرح قرآن نامبر سے ہوا ثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح حسن ضعیف مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب احکام پر چند ان زمین پر تاجزائے ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو تو کیا لیکن قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل اور کفارض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدقیق کی وجہ سے جسکے وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں تکی تو اطلو متواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے ہمیشہ ہر لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح ان لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک ہمیشہ رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نمون لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشہور ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔ اس تقسیم کا اثر انکی اسے کے موافق احکام مشرعین پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے وزنیت اور کنیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا یہ جو نہ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث کا ثبوت چونکہ بالکل غلطی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اسکے مخالف ہیں۔ امام ہبشی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو ہلکا کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف منور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ ابوالفتح میں لکھا ہے کہ ”امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر کلا وصیۃ لوارث وصیت کو ناجائز کیونکر قرار دیتے ہیں؟“ نابا شاہ صاحب نے یہ روایت ہبشی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جس میں توریث کے احکام ہیں - چھٹے خنیفوں ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا شاذ النادر نہم)

ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جنکی تفصیل ہم نہیں کر سکتے - لیکن اخبارِ احادیث کی بحث اور اوس سے عقاید اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اوسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں - کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں اون سے اختلاف ہے -

اخبارِ احادیث کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وظنی البشوت ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے - جسکے سرگروہ علامہ بن الصلاح ہیں - اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبارِ احادیث کی تمام اقسام کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے - انہوں نے حدیث صحیح

کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حبسہ تجاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) تجاری متفرد ہوں - (۳) مسلم متفرد ہوں (۴) تجاری و مسلم نے اوسکو روایت نہ کیا ہو لیکن اوکی شرطوں کے موافق ہو - (۵) صرف تجاری کی شرط پر ہو - (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو - (۷) تجاری و مسلم

کی شرط کے موافق ہو - لیکن اور محدثین نے اوسکو صحیح تسلیم کیا ہو - ان سات قسموں میں سے علامہ بن الصلاح - پہلی قسم کو قطعی الصحۃ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وھذا القسم

جميعه مقطوع بصحة والعلم النظری واقع بہ متفردات تجاری و مسلم - کی نسبت اوکی رائے یہ ہے کہ اسی قبیل میں داخل ہیں - ہجر اوان چند حدیثوں کے جن پر داؤد قطنی وغیرہ

نے جرح کی ہے - ابن الصلاح کا قول - اگرچہ ظاہر بنیوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے - لیکن کچھ بھر نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے - اور خود

ایہ حدیث اوسکے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں، وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاص ما قاله المحققون ولا أكثرون۔ فانهم قالوا الحديث الصحيحين اللتي ليست بمتواترة انما تفيد الظرف انما الحاد ولا احاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك۔ یعنی شیعہ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کماؤہ محققین اور اکثرین کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثرین کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں منہ عن رکن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثبوت ہو چکا ہے کہ ان سے منہ عن رکن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور در لوگس برابر ہیں، ابن الصلاح کے قول کو اہل راہم فرس نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے، ہلکو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث کو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اوکی روایت ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شدہ و ذہین ہے۔ کوئی علت قاعدہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جب طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اسکی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

حاکم ظنی البتہ
ہوئے لک تحقیق

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے غلطیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے قہول تحقیق۔ تو اہل استنباط۔ طریق روایت۔ غرض ان کے اجتہادات اور فتوے کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور خبر احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل میں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں۔ خود محدثین۔ باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تخفیفہ رای ولا یجبر علیہ احد ولا نقول یجب علی احد قبولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے لفظی اور اجتہادی ہونیکا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا اسی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جنکو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔

علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ بل رہما ادرج فیہما الحسن والصیح ما ہو فی احدی الصحیحین
 فضلاحی غیرہما یعنی ابن جوزی نے حسن اور صحیح نک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے۔ بے شبہ ابن جوزی۔
 نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جب کا حاصل سید ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استفسار کیا جاوے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر وہ نے مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ ”رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 الدلالتہ نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جبکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی یسجد۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علما نے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابو بکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں میں مسیون مثالین ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اس کی بنا پر بعض رواۃ نے صیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شہدہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتوں میں اتصال کتابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر کتابت ہو کر راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویسین کے طریقے کے پیرو تھے۔ تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس احتیاط کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق۔ امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جنہیں نقانین ثنائیہ سے منقطع ہیں۔ حالانکہ امام مسلم انکو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر انکو ہر ایک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ وسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں۔ اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ کیچہ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قحام ہوں تو او کی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حد ثنا۔ اور اخبرنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

۱۵ دیکھو مقدمہ صیح مسلم

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث دوسرے میں بیسویں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دوروی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواہر ملکیں۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

جہاں تک تنقید

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ جہاں کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تاثر مدار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت متدین۔ نہایت راست باز سمجھتے ہیں اسی شخص کو دوسرے اشتخاص ضعیف الروایہ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلمین کو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی روایات ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ اہل کون کی تعداد جسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری نے جامع صحیح میں اون سے حجت نہیں لی ۴۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں روایات ہیں جنکی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہر ناظر و در تھا۔ کسی شخص کے اون تمام اوصاف و

عادات پر مطلع ہونا۔ جبکہ اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور
 تجربہ پر تو قوی ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں
 سے ایسی عمیق و اقیقہ کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قراین۔ ظاہری آثار
 عام شہرت۔ سمعی روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
 اگرچہ محدثین نے ان معارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
 لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقعوں پر محدثین کو خود اپنے
 اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر قدم مانا گیا ہے لیکن بہت سی رواۃ
 ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشر اللہری۔ احمد بن صالح مصری۔
 عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
 تعجب یہ ہے کہ جاحین و معدّلین دونوں ایہ فن ہوتے ہیں اور انکی رالیوں میں ہر قدر
 اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوئی ایک مشہور راوی ہے جسکو
 دعویٰ تھا کہ مجھکو سچا سپر ہر احد شیعین یاد ہیں۔ اوکلی نسبت ایہ جرح و تعدیل کی یہ راہیں ہیں۔
 سفیان کا قول ہے کہ میں جابر سے زیادہ محتاط حدیث بن نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر
 جب اخبارنا احدثا کہیں تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
 اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ وکیع کا قول ہے کہ تم لوگ اور سی
 بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ شعبہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
 میں اولیہ فن کی راہیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متر وکے۔ کذاب ہے۔ وضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔
اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جرح و تعدیل
اور طرق سے رجال کے حالات قلب بند کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے۔ اور کام تربیظ غالب۔
یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اوس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں
قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویذ یعنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور
مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ رواۃ بھی ثقہ ہیں۔ شذوذ بھی نہیں ہے۔
لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادا سے مطلب کیونکر کیا؟۔ موقع اور محل روایت
کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟۔ فہم مطلب۔ یا طریقہ ادا۔ مین تو کوئی غلطی نہیں کی؟۔
چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثین اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ان احتمالات کو زیادہ قوت
ہو جاتی ہے۔ صحابہ۔ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر
کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور انکی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال
نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو
غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے
اور انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع
پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔
یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر عمار۔ کو کاذب الروایہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اسلئے طول دیا کہ محدثین یا ہذا اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قرح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور وقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتماعات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور ہیں ابن جہشون کا مسامع نہیں۔ انہیں وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف رائیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سب سے انکار کیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ وشد و ذعلت ہو بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اسکا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی وقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سب سے انکار کیا۔ نہ ظاہر بنین کی طرح خوش اعتقادی سے اوکی قطیعت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے حضرت عمر حضرت عائشہ۔

خبر واحد قطعی
نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جبکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر۔ کے سامنے رسول اللہ سے روایت کی کہ لا سکنی ولا نفقۃ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا تروا کتاب اللہ بقول امۃ لا تدیری صدقۃ امکن ذبت۔ یعنی ہم ایک عورت کی روایت کی بنا پر کبھی

خبر واحد پر مبنی
نہیں کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اوس نے غلط کہا یا صحیح۔ ہر کتاب الہی کو چوبڑ نہیں کہتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جسے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں تعلق علیہ ہیں اوسکے خلاف اخبار احوال۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا ترک بکایہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے مشکلات سے جو ملاحدہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکفی میں لکھا ہے۔ کان من مذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار الاحاد ان لا یقبل منها من اهل اصول الجمع علیہا فانکر علیہ اصحاب الحدیث فانظر لوطا۔

اس قاعدہ کا
اثر علم کلام کے
مسائل پر۔

۱۵ اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیے جس نے عقود ایمان میں مثل کیا ہے۔

یعنی اخبار ارحام دین امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اسپر اصحاب حدیث نے اوکی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں علانیہ فرق ہے کہ جو حدیث ہول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اوکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکماء محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اسطرن مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلط یا سامعت کی ہو۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے بیٹے لگا کہ یہ حدیث جہین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن با

حبوٹ بولے۔ ما کذب ابراہیم الا ثلث کذبات۔ صحیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت ابراہیم کا (غور و بعد) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس حدیث کی رواۃ

ثقة ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ بیٹے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی

بانت ہے کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احادیث کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث تطلانی صحیح بخاری کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقة ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔

اسی اصول پر امام صاحب اسباب کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو اتارے ثابت ہے اور جو تو اتارے سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین۔ کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ روایت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیے، لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا بخوہستہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تو اتار کا اتنا رتبہ گننا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور ہو۔ امام صاحب کے اس مہول کے مطابق اسلام کا دایرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو ہونا چاہیے۔ بخلاف اسکے ادو لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور نہیں بہت خارجی امور پر حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جہمیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تشریف فرما“ میں سے صرف ایک فرقہ بنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بینوں نے ابن حدیثون کا یہ رتبہ قائم کیا کہ اونکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دلوں
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسلے کفر کے ایجاد کر دے جسکی تفصیل سے فقہ کی کتابین مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، معادی۔ انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اوکون کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اون علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ
کو ملا جو حقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ
امام ابو حنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسلئے ہم اس تفسیر فیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور ہے کہ مختصر
طو پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا ہے۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب اسکو پایا تو اونکی کیا حالت تھی ہے۔

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
مقتضا ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی تسمین نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے منور فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ متحب ہے۔ صحابہ۔ آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔
 کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدریق نہیں کیا کرتے تھے۔
 جس طرح رسول اللہؐ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لیا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی
 قوم کو رسول اللہؐ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا لیکن انہوں نے رسول اللہؐ کی تلمذ و زندگی
 میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں البتہ جو واقعات
 غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرتؐ سے استفسار کرتے اور آنحضرتؐ جواب
 دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپؐ نے اسے تحریر کیا یا اس سے انصاف دیا
 ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجموعوں میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرتؐ کے
 اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا
 گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام
 کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب
 بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ
 نماز میں جبکہ راعمال تھے سب کو فرض کہہ یا جائے۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے
 ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے
 جاسکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی رايوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلاف آرا
 ہوئے اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں انکا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظم علی النظم - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے اور ان میں سے چار بزرگ نہایت

معتبر تھے۔ عمرؓ - علیؓ - عبداللہ بن مسعود - عبداللہ بن عباس - حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعود زیادہ تر کوفہ میں رہے اور وہیں انکے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباس - کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ - بچپن سے رسول اللہؐ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور بقدر اونکو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے اون سے پوچھا کہ آپؐ پر صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں۔ یہ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذہانت قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑھا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراض کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا نکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ انؓ پڑے اور علیؓ - موجود نہ ہوں۔“ عبداللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب ہکو علیؓ - کا فتویٰ ملجاسے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

مجتہدین صحابہ

حضرت علیؓ

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث وفقہ - دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ بقدیر
جلوت و خلوت میں وہ ہم دم و ہمراز رہے تھے بہت کم لوگ ہے ہونگے۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ
سے روایت ہے کہ ہم یمن - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے۔ ہم نے عبداللہ
بن مسعود کو رسول اللہ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ کے
ابلیس کے گمان کرتے رہے "عبداللہ بن مسعود کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی
نہیں ہے جس کی نسبت یمن نہ جانتا ہوں کس باب میں آتری ہے" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن
مجید کا مجھے زیادہ عالم پوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا "صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے
ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں -
تحقیق اس جلد میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں
شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعود۔ باقاعدہ طور پر حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی درس گاہ میں
بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جن میں سے چند شخص یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت
نام آور ہوئے علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر - عثمان -
علی - عائشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - خباب - اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں
روایت کیں۔ خاص کر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں۔ اس التزام سے ہے کہ وہ ان کے
طور و طریقہ کے اس قدر قدم بقدم چلتے تھے کہ کوئی کون کا قول تھا کہ "جسے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے
عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا" خود عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ "جو علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم غمی۔ مسند نشین ہوئے۔ اوفقہ کو بہت کچھ ابراہیم غمی وسعت دی یہاں تک کہ او کو فقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اون کا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احادیث کہلاتے تھے۔ ابراہیم غمی نے جو علامۃ التابعین کے لقب سے ممتاز ہیں اون کی وفات کے وقت کہاکہ ابراہیم غمی نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اُن سے زیادہ عالم اوفقیہ ہو، اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری۔ اور ابن سیرین۔ بھی۔ شعبی نے کہا حسن بصری۔ اور ابن سیرین پر کیا تم ہے۔ بصرہ۔ کوفہ۔ شام۔ حجاز میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم غمی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جب کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ کومر تب بطور قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن اُن کے شاگردوں کو اُس کے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم غمی کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اُن کے مرنے کے بعد فقہ کی مسند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد نے کوفہ کو چندان ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم غمی کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد نے سلسلہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُن کی جگہ امام ابو حنیفہ کو فقہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ مدوین من زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ مخالفین کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ متنباء و متدلال کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفسیر کے اصول منضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں استیاضات تھا۔ نہ قیاس اور شہد النظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے۔ محقق یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے ہر سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابوحنیفہ کو خاص کوجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قلدایہ غقود العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انموذج القتال سے اس کا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونہیں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اس نے غدر کیا کہ میں نے نہا کر اسے شریک کو جا کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے جمعی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت کھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ جمعی گھبرا یا ہوا امام ابوحنیفہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تم کو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لے جاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اس کی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اہلی سباب اور تھے۔

امام ابوحنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیونکہ
پیدا ہوا۔

اہلی سباب۔

یہ امر تاجخون سے نا پسند تھا کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب انکے اُستاد و حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر تفہنانہ واقع ہوئی تھی۔ اسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُن کو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغنائے آتے تھے اُن سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے ہفتہ اور کام فصل قضا یا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُن کو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور تحریک ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اسلئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلامذہ ہر وقت کے
تدوین میں
شرک ہوتے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں سے
اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو کمال فقہ کیلئے ضروری تھے اُن کا زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔
مثلاً یحییٰ بن ابی زاید۔ حفص بن غیاث۔ قاضی ابویوسف۔ داؤد الطائی۔ حبان۔ مندل
حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن مہن
اور امام محمد۔ کوادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک
مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے نیز متصل
اسد بن فرات۔ سے روایت کی ہے کہ ”ابو عینفہ۔ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی جائیگی
تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ متاثر تھے۔ ابویوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن
خالد التمیمی۔ یحییٰ بن ابی زاید۔“ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ۔
سے تعلق تھی۔ اور وہ قیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ
اس کام میں کم از کم بیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی سترہ سو سترہ تک جو امام ابو عینفہ
کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ۔ شروع سے اس کام میں شریک تھے یحییٰ
سترہ سو تین پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن
لوگوں کے نام گنائے ہیں اُن کے ہوا۔ عافیہ ازوی۔ ابو علی غری۔ علی مسر۔ قاسم بن معن۔
حبان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اسکے جواب میں
لوگ متفق الّا سے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہو تین۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چنچاؤ لانا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کبھی ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رائیوں پر قائم رہتے۔ اہم وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکاء سے جلسہ جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جاسکے۔

جوابہ رضیہ۔ کے صنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسمنی۔ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود ہوتا۔ تو امام صاحب فرماتے۔ کہ عافیہ۔ کو اسلئے دو۔ جب وہ آیتیں اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قریب غانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ۔ حافظ ابو الحسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پیر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے نکل سے قیاس میں آسکتا ہے جب قدر اسکے اجزا تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اسکی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا درگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جسکے طلباء نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا رواج

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم ساری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام صفیان ثوری۔ نے بڑے لطائف اچیل سے کتاب الرهن کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ۔ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ابن صفیان کے سر پر ایک کتاب کیجی جبکہ وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو۔ ابوحنیفہ۔ کی کتاب الرهن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابوحنیفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں“ بولے ”کاش۔ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اسوقت بڑے بڑے دعیان فن موجود تھے اور انہیں بعض امام ابوحنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و قبح کی جرأت نہیں ہوئی۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب المذاہب اظهروا مذہبہم وکانت الدینا مملوۃ من المحدثین ورواۃ الاخبار فلهذا یقل لحد منهم الطعن فی اقاویل اصحاب الرازی“ ”یعنی اصحاب الرازی (ابوحنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا میں مٹیں اور لوہا بن اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا“ امام رازی۔ نے تو عام نفی کی ہے لیکن جو کہ زیادہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ۔ ہیتی۔ نے تصریح کی ہے کہ امام رازی۔ نے ابوحنیفہ کی کتاب السیر کا رد لکھا تھا جبکہ جواب۔ قاضی ابویوسف۔ نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل مشتمل تھا۔ قلائے عمود العقیان۔ کے تصنیف

نے کتاب البصیارت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بحقد رسائل مدون کئے اور انکی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الامیر درری نے لکھا ہے کہ یہ رسائل جبکہ لاکھ تھے بخاص تعداد شاید صحیح ہو لیکن کچھ شیخ نہیں کہ انکی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کس طرح شیعہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکہ انکا گویا تواتر کا انکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب لثانی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی

تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی نے سنہ ۳۰۰ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اس عمد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں

امام اوزاعی۔ ابن جریج۔ ابن عوف۔ حماد بن ابی عمر۔ انکی تالیفات میں اسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی کم شدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ

فقہ اگرچہ بجا سے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد نے ان میں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیئے اضافہ کئے کہ ان میں کو راجح عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ ٹھیک واسطی طرح

لہذا صاحب کے زمانہ میں جو کچھ فقہ مرتب ہو گیا وہ معدوم ہو گیا

حبط رح کہ تاخرین بخویون کی تصنیف کے بعد۔ زرار۔ کسامی۔ خلیل۔ انخس۔ ابوہریرہ۔
کی کتابین دنیا سے باطل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ بنی خنوخ کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابویوسف
کی تالیفات ہیں جبکہ نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھینگے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار فصول۔

یعنی امام ابوحنیفہ۔ زرار۔ قاضی ابویوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابویوسف۔
و امام محمد۔ نے بہت سے مسائل میں۔ امام ابوحنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنیفہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ”ہم نے جو اقوال۔ امام ابوحنیفہ۔

کے مخالفت کئے وہ بھی امام ابوحنیفہ۔ ہی کے اقوال میں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابوحنیفہ۔

نے متعدد اور مختلف راہیں ظاہر کی تھیں۔ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن

اُن کا نہایت ہرنا شکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اُن فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابویوسف۔

و امام محمد۔ اجتماع مطلق کا منصب رکھتے تھے اور اُنکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام

کی ترقیان اُسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدت کے بزرگوں اور اُستادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو اُنکے مسائل کو جذبان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ میں اور ایلمہ

اُنکے حریف مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جبکی ہوت نہ

سے ایشام کو چپک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان سندھ۔ کابل۔
 بخارا۔ وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک
 میں گو شافعی۔ و حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی۔ کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ
 بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اس کے خاص اسباب تھے مثلاً افریقہ۔ میں شیعہ تک امام ابو حنیفہ۔
 کا طریقہ۔ تمام اوطار تقیوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس۔ نے شیعہ میں جب وہاں کی
 مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ۔ کو رواج دیا
 کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عمان حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی
 فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ۔ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک
 اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار۔ کے ساتھ قلم کے بھی مالک رہے یعنی ان کو خود کوئی اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی
 کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا
 اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید کو ان کی تو ابو حنیفہ ہی کی کی۔ عبدالعزیز بن العنقر۔
 جو بنی ہاشم۔ کا موجود تھا اور خلفائے عباسیہ۔ میں بے بڑا شاعر اور دیوبند تھا حنفی المذہب تھا۔
 عباسیہ۔ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق۔
 جس نے ایک سیر مدت تک حکومت کی اور جبکہ دائرہ حکومت کی سمت طول میں کا شتر سیرت المقدس
 نامک اور عرض میں طغیانہ سے بلاد خزر تک پہنچی تھی حنفی تھا۔ محمود غزنوی۔ جبکہ نام سے

سلطان اکثر
 حنفی تھے۔

ہندوستان کا بچہ و بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اُسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام۔ التقریر۔ ہے اور حسین کرم بخش ساٹھ ہزار سیکڑے میں۔
 نور الدین زنگی۔ کا نام جہاں جہاں نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیر و زمین داخل ہے بیت المقدس کی لڑائیوں میں اُول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین۔ فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اُسی نے قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی۔ و مالکی فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا صلاح الدین۔ خود شافعی تھا۔ لیکن اُس کے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک المعادل۔ جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلکان۔ اُس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت علی ہمت۔ فاضل۔ ہوشمند۔ ولیہ۔ رُعب۔ تھا اور حنفی مذہب۔ میں غلو کرتا تھا چر اگر کبھی جو نوین صدی کے آغاز میں اس کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۴۸۷ء تک فرمانروا ہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُن کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم۔ کے فرمانروا ہیں اور آج اُنہیں کی سلطنت۔ اسلام کی حریت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا نوین اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند ہیں۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال۔ ہے کہ حنفی۔ مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو اربابِ ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُنکا قول ہے کہ ”دو مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابولوف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے خفی لوگوں کو عمدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد و حبیٰ صمدی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرر تھے اور کوئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عمدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔“

لیکن یہ ابن حرقم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ - سلمہ بن سدا جہتہا پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسفؒ نے سلمہؒ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اسکے تقرار و عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو سلمہؒ ہرمین تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسفؒ کے فروغ سے پہلے چچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابو حنیفہؒ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور ان کے سیکھروں شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کسی علمائے مذہب کی بجائے یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسفؒ کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازیؒ نے باوجود مخالف کے تسلیم کیا ہے کہ ثمانہ لماقوی مذہب اصحاب الراعی واشتہر وعظم وقعتہ فی القلوب۔ ثمانہ اتفاق اتصال ابی یوسف ومحمد بن مہرہون الرشید عظمت

تلك القوة جبلاً كان العلم والسلطنة حصلاً معاً۔ یعنی ”اصحابِ الِراسے کا مذہب قومی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقعت دلوں میں بہت ہو گئی پھر اسکے بعد ابو یوسفؒ و محمد کو ہزون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔“

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسفؒ کا اثر ہزون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اور ائمہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعیؒ اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام طلاق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود دائرہ تھا جو بہت جلد جا تا رہا۔ ان واقعات کے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ائمہ کی فقہوں نے دواج پایا وہ صرف چار ہیں۔ ابو حنیفہؒ مالکؒ شافعیؒ احمد بن حنبلؒ۔ مسایل فقہ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسایل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہؒ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالکؒ۔ مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دارِ اعلیٰ و اعلیٰ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور ارباب مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اور کما فائدان ایک علمی خاندان تھا۔

اور مجتہدین کے
رواج نہج کے
اسباب

اُنکے دادا۔ مالک بن ابی عامر۔ نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمدؓ تھے۔ امام مالک۔ نے جب حدیث وفقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عاصی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ بنگر نمایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیار میں اُنکی شہرت کا سکھ جھگیا۔

امام شافعی۔ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ کی طرف سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے۔ ہاشمی۔ تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا۔ سایب۔ جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علمدار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت۔ خاندان کا اعزاز۔ رسول اللہ کے جہنمی۔ ایسی چیزیں تھیں۔ جن سے بڑ بزرگ حسن قبول اور حریت کیلئے کوئی کارگر آئے نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ۔ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی۔ ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل۔ بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گذر ا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہوتا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور جو بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ جو اُنکا مقام ولادت تھا گودار العلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ۔ اور مدینہ منورہ۔ کا ہمہ سہہ ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی ہونا گریز اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ غرض حسن قبول در عام اثر کیلئے جو اسباب و کارہین وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ۔ کا تمام مالک اسلامیہ میں اس وسعت اور برتری کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی دلیل ہے کہ اُنکا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کی نہایت مناسب اور موزون واقع ہوا تھا۔ اور

باخصوص تمدن کے ساتھ جتنی راہی فقہ کو مناسبت تھی کسی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ازمیہ کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی علامہ بن خلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیوں زیادہ رائج ہوا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ”مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔“

حنفی فقہ جبین امام ابوحنیفہ کے علاوہ اُنکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اُس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علمائے حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصولِ فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جبکہ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بہت قوانین شامل تھے۔ اُسکی رِسمت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جسکو فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُسکے

سید شمس الدین

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ سایل جو شرعی سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کے جاسکتے ہیں۔
- (۲) وہ احکام جن سے شرعی نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جنکا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریعی طور پر نہیں۔

پہلی قسم کے سایل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت، تشاج اور فہم کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُس کے لئے جس قسم کی قابلیت دیکار ہے وہ ہمارت زبان۔ قضیت لفظوں، قوت استنباط۔ توفیق متعارفات۔ ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُس کی قابلیت اُس رتبہ کی ہونی چاہیے۔ جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گندے ہیں جو قرآن وحدیث کے عارف و مفسر یا تشاج تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معرا تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گندے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن لفظ شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہانگ ہماری واقفیت ہے۔ اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابوحنیفہ میں جمع کردی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ میں مجتمع نہیں ہوئیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریعی اور غیر تشریعی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے اُن سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے اُن پر مائیں اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں کرتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انخصرت سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور تب حدیث میں اُسکی تدوین ہوئی اُسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اُتری ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْهَ عَنْهُ یعنی ”پیغمبر جو چیز تم کو دے اُسکو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اُس سے باز آؤ“

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ اُنکی نسبت انخصرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّمَا اَنَابَشْرَاۤءُ اَمْرٌ تَكْمَلُ مِنْ دِيْنٍ كَمَنْ خُذْ وَاِيْهٖ وَاِذَا اَمْرٌ تَكْمَلُ مِنْ دِيْنٍ فَانْهَ اَنَابَشْرَاۤءُ۔ یعنی ”میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُسکے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں نے ایک آدمی ہوں“ اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرتؐ کے طب کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرتؐ سے عادتہ صادر ہوئے نہ عبادۃ۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصد۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً اضرع

کی حدیث اور آخر افذ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شمار کی تعیین۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کر نیکی کیا ضرور ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کا ذوق قتل کرے تو اُس کے ہتھار کا مالک بھی وہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جمعہ۔ خروج النساء الی العین۔ نفاذ طلاق۔ تعیین جزیہ۔ تشخیص خراج۔ تقیہ ثم ثبات غیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کو بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُس کے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور آئیم کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور آئیم نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُس کے اختیار کرنیکی جرات نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض آئیم نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتماع کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شجر کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا کلمہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر کے آثار خلافت تک اُمتات اولاد یعنی وہ لونڈیاں جنہ اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمر نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ کسی ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے نہ ایران میں ۴۸ و ۱۰ کے حساب سے شہر چین، تبرکین، آنحضرتؐ، مال غنیمت

بہ سبب شہری
سبب شہری

جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابو بکرؓ کے خندک تین طلاقیں ایک بھی باقی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاق طلاق بائن بھی جائیگی آنحضرتؐ کے عہد میں شرب پینے کی سزائیں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسکی حد چالیس درہے قرار دے دی۔ اور حضرت عمرؓ نے سبب اس کے کہ اُن کے زمانہ میں جو نوشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا۔ چالیس سے اتنی درہے کر دئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جب تک ثبوت کوئی شخص اسکا نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا شرعی حکم سمجھ کر اسکی مخالفت کرتے تھے یا اگر (نعمو باعد) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جرات دن آنحضرت کی خدمت میں مانسرتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے اور شناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حد میں داخل ہیں جسکی نسبت آنحضرت نے فرمایا تھا کہ انتم اعلم بما مودینا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانکی اجازت نہ دیتے“ یہ صریح اسبات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اُس اجازت کو تشریعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حال کے اختلاف سے اُس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابوحنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ مطلقاً کئے نسلمین قاضی شوقانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن قاضی شوقانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں اوکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابوحنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جواب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک متقل فن بن گیا۔ امام ابوحنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان تو اسکی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتاب کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابوحنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جنکو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلا امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیرت خیز نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھادی جائے تو امام ابوحنیفہؒ کے موجود کئے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفسیر۔ تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفسیر منصف و جہانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفسیر کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ واصل بن عطاء نے

جو علم کلام کا موجود تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ ”حق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ اجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس)“ واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں“

واصل بن عطاء نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بیان کئے

منسوخ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے
 لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا
 ہے کہ فقہ فقہ علی علیہ السلام فن نحو کے موجب ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہد نہ قرار
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اس لئے استنباط اور استخراج مسائل کے قواعد
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ بعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے
 ایجاد ہو گئے جن کا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ بھر نہیں کہ اس فن کے
 مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔
 اصول ابوبی کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام تہج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام مک انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم مراد کے طرق۔ یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر لئے تھے۔
 حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دئے انکو ہمہ جہت کی بحث میں لکھ
 آئے ہیں۔ ان کے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول
 ان مسائل کو ابوالعسکری نے کتاب الاوائل میں۔ واصل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منعبط کرو گئے تھے۔ مثلاً۔ مالم یثبت بالتواتر لیسہ یقران۔ الزیادۃ فیہ۔ لایجوز
 الزیادۃ علی کتاب منجز الواحد۔ حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن
 لایختص بکلام واحد العالم قطعی کالخاص۔ الخاص ان کان متأخر اخص العالم
 وان کان متقدماً فلا یجوز ان العالم ناسخاً للخاص وان جہل التاریخ تساقطاً وطلب
 دلیل اخر۔ مفہوم الصفة لایحتج بہ۔ الفہم لا یدل علی البطوان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو
 شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جستہ مذکور ہیں جنگو اگر کجا جمع کر دیا جائے تو ایک
 مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول میں جنگی بنا کر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص
 طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا
 طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ بزیات مسایل میں ان لوگوں
 نے سیکردون ہزاروں جگہ اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسایل پر پوچھا اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت
 وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں اُنکی گنجائش نہیں۔
 اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا جی چاہے اُن

لے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت اصول مذکور ہیں ان سب کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا
 وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فتح المذللۃ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔
 لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو روایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں ۱۰

کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت سے ہے۔ اور کچھ شیعہ نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاج اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاج میں بنے غلط ہے۔ دنیا میں اور بھی تو ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اُس کو ایک مستقل فوج کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضع قانون گذرا ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو وضع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور مذہب و تقوا میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علمدگی۔ کم آئیزی۔ معاملات میں سختی۔ تمام واقعات سے بچہری۔ غیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا ملازہ کرنا ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی حرج و عفت کی بجائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زینبہؓ بعد اوی۔

فقہ کا دوسرا حصہ

معروف کرنی۔ تشیخ مشہل۔ داؤد طامی۔ کی عظمت و شان سے کس کو انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

تجہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی حد سے دور تھے۔ تاہم یہ کتنا مشکل ہے کہ تمدن کی ان تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے انکو عمیق سمجھ کبھی سر و کار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جسے مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقافت کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ تہماید کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاطۃ بایز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا۔ ان سبیل سے دنیا کا کام کوئی نہ چل سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معصرون سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتاء بہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جسے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت و سمات امور میں ان سے مشورہ لیتی تھی۔ انکے شاگرد اور ہمنشین جنکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضایہ یا مامور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقننہ اور معاملہ سمجھ واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق کلمتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب۔ قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُس وقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری مان کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویٰ رہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام اوجھٹے۔ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی مان زانیہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مثلاً زانیہ پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا کہ اسکی مان مرچکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب۔ نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اُسکے بانی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر او ردعویدار موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اس طرح امام صاحب نے اوجھڑ سوال کیے۔ جب وہ ملتے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حدیث سے برآ کر نہ تھا جس طرح عوام آپس میں فصل خنہ و مات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب۔ باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جبکہ مندرجہ اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویدار ہو سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے۔ تاکہ عدالت کو کیا ہی

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار رحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دوسرے حصہ کی جسطرح تدوین کی اور جس مضبوط و ربط سے اس کی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اس کی تعبیر ایک عالم لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن حقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگداری۔ تعزیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رومن لا

سے ہمنے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد کچھ معلوم ہوا کہ سٹر شیلڈن *Sheldon Amos* نے جو آجکل لندن یونیورسٹی کے لاپروفیسر ہیں اپنی کتاب *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو بڑی آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُسے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبیعیہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گذشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بھی اودنمیان ہو جس سے کیسے طور انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و تیونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جسے سٹر شیلڈن ایگز کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت انکا یہ دعویٰ ہے۔ ہم انکے مضمون کو قریباً انکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کما تکاب کا سیلاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں "مشرق میں دفعۃً ایک باطل جدید و طبعی وقایہ بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہونا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اسکی تاریخی بنیاد کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔"

اسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضح قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ "اس لحاظ سے ابتدا ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جا بجا کیا وہ بہ تبدیل منہیت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رواج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔"

پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جہوت مسلمانوں نے شام مصر کو فتح کیا تو وہاں رومی قوانین کے متعدد در سے موجود تھے۔ بیروت میں الگڈرڈ سیورس کے زمانہ سے ایک مدرسہ قانون چلا آتا تھا۔ حسین چارپہ فیئر تھے فیئر برٹین و کاکا کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکنڈریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

میں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قوانین پر رومی قانون کا اثر ڈالے اس قدر کمنا کافی ہوگا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح یہ مسلمان ممالک مغربہ میں آباد ہوئے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس نقیض سے بدل جاتا ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے پیروی فرمہ صوفی نے اس طرح اس لال کیا ہے کہ شرع میں ملانوں نے غیر قوموں سے غیر جزیرہ وصول کرنے کے وکسی تمککہ اثر اڈا اٹھانیں چاہا۔ لیکن جب علی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے غیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو خود انہی قوموں سے ماخوذ تھے۔

پروفیسر موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلافت کے زمانہ میں اس بات کی کچھ کو شش ہوئی کہ جو اعلیٰ قومیں عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں ان کی دنیوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں ہر انداز کی کیا جائے۔ نہ اس کے لئے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے

حبیب بغداد اور آندلس کے شہروں اور قاضیہ مین امن و امان کا زمانہ آیا اور ظالمہ و غمور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علوم نفیسہ میں ترقی ہوئی و حبیب طرح کراسطو سے عربوں نے منطق سیکھی اسبطرن ہسپل (۱۱۶۵ء) یو (۱۷۵۵ء) اور اسکے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد

پروفیسر موصوف اس خیال کی قطعی تائید پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کلم احکام نہیں کہ ان پر ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ ”قرآن میں نہ صرف احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ۔“ ”تم اپنی بی بیوں کو دو دفعہ طلاق دیکھتے ہو ہر بار انکو رحمہاں یا مہربانی سے علیحدہ کر دو۔“ ”خود خواہیاست میں آسیب زدو کئی طرح ادا نہیں گے۔“ ”میتھادی قرض کو قلب بند کر لیا کرو۔“ اگر تیرہوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو کئی نکاح کر سکتے ہو لیکن چار سے زیادہ نہیں۔

مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو ایک لیکن صنفِ عورتین ہوں تو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔
مرض الموت میں وصیت کی مدت گواہوں کا ہونا ضرور ہے۔ سال^۹ بارہ مہینے کا ہوتا ہے۔ کتاب کو زادی
کا معاہدہ لکھ دو اگر تمہاری مرضی ہو۔ ستر^{۱۰} اے زنا و غیبت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں صنفِ اسبقہ قانونی احکام مذکور ہیں۔ اور اسلئے ان کے
ز نزدیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پا سکتا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تجرید ہے
قواعد پر درج ہوئے انہیں شکل سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر
اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو کلمات مسلمان فقہوں نے ایسے پرانے مصماح سے تیار کی وہ قریب
قریب ہر ایک موڑ پر رومی قانون کی کلیوں اور برزنیوں کو یاد دلاتی ہے۔

اسکے بعد پروفیسر موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مندجہ ذیل میں فقہ اسلام اور رومی قانون
بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی علم فقہ۔ دراصل رومی
قانون ہے لیکن یہ تبدیل ہوئی ہے۔

پروفیسر موصوف نے نو صفحوں میں یہ بحث لکھی ہے چھٹا و سکا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی
ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر اس کے خاص فقہ کے لکھ دے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن فقہ
کی ترتیب سے استلال کیا ہے وہ مختصر اونی بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ”وہ ابن عبید میں بت کراہم
میں اصولوں سے قانون نہیں بن سکتا“ ”ممالک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے جاری تھا۔“
”مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔“ ”فلان فلان مسائل میں اسلامی فقہ

سے جتنے تطویل ابن مسایل کو بیان نقل نہیں کیا لیکن آگے چلا نہیں سہے بہت مسائل کا ذکر ایک۔

اور رومی قانون متحدہ ہیں۔

یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید اور امپارٹنٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ پہلے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس محکمہ میں اس شخص کو قہراً کہنا چاہیے جو فقہ اسلام و دین اللادونون سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوف نے بشعر دین لاکلی نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مسایل اسلام کے متعلق ان کی وسعت معلومات کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام صرف معدودے چند ہیں جنکی ادھونون نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات احکام کم و بیش پانسو ہیں اور اگرچہ انہیں بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جن میں قانونی احکام ہیں سو سے کم نہیں۔ یہ آیتیں جدا گانہ جمع کی گئی ہیں اور علماء نے ان پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طے پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسایل میں سے ان کو صرف دو کے معلوم ہیں بعد اطلاق و قعدا نکاح۔ حالانکہ قرآن مجید میں تحرمات نکاح۔ طوطوہ اب۔ جمع میں لافتن۔ نکاح۔ باشرکات۔ طلاق قبل خلوت صحیحہ و بعد خلوت اور دونوں کے احکام۔ قلع اور ایلا کے مسایل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف نہ سوہ کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصہ کی برابر ملتا ہے۔ معلوم ہے۔ افسوس نا کہ یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صحت صان تصریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور دیعت کے مسایل جن نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جن میں قتل عمد اور قتل خطا اور ان کے احکام کی پوری

تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سکر سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محدث و دلفین کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کر لیں کیونکہ جرات کی ۹

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم اون مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کی استدلال کی بنا ہے۔ اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقع میں بھی صحیح ہے کہ شروع اسلام میں خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ تھے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی۔ اس لئے دُشمن و بیروت و اسکندریہ میں اون وقت رومن لا کے جو در سے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ پر لو سکا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابلِ بحث یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس عوی کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لا کے موافق ہیں وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اہل اہلاد و سلسلہ اصولی۔ ترشہ داران طنی خواہ آہ و افون ملا جو یا کل اور او کی اولاد۔ بی بی یا خاوند۔ تولاہی علامہ تاد۔ یہ سب رومن لا کے موافق ہیں۔ اس کے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اسطر تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لا کا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف۔ ربع ثمن۔ دو ثلث۔ ایک ثلث۔ سدس۔ یہی حصے رومن لا میں بھی تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید بنیاد کا پتہ نہیں لگتا۔ البتہ وراثت کی بعض افراد قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ مالت خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی منیت و تکریم کا مین آج موجود ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے متعصب متعصب بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رد میں لائے، ماخوذ سمجھا ہے اور انکی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے سامنے۔ جو کسی ایک ثلث جائیداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یاد راضی ہوں۔ لیکن یہ مسائل بھی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس امدت ایک عامہ بی دان بھی انکا نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل لگائے ہیں جو انکی اسے میں رد میں لائے، ماخوذ ہیں۔ ہم اُن سب کی تفصیل نہیں کر سکتے مختصر اُمتد کرنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اسی زمانے کے ہیں جنکی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر توہمون کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔

پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے اور انکی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دستر کمان سے تیار ہو گیا ہے۔ اسی حیرت نے انکو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رد میں لاکر خوشہ چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کرینگے۔ قانونی مسائل تو خیر رد میں لائے ماخوذ ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے۔ یہ فرقہ بین انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کہ کر نکرا کر ہم کو دکھایا ہے کیا یہ مسائل بھی رد میں لائے ماخوذ ہیں۔ اسکو بھی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس سعت کو کیونکر ہو پونچے؟ آنحضرت کے زمانہ میں تفسیر حدیث۔ اصول حدیث۔ اصول فقہ۔ مسائل رجال کے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اور آج انکی کیا حالت ہے؟ کیا آج یہ سب علوم جدا گانہ فریقین میں ہیں؟ کیا ان سے مسلمانوں کی دقت نظر تیزی طبع۔ وسعت خیال۔ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم مذہبون بھی مسلمانوں نے رد میں دیو تان سے سیکھے؟

فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاسے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ مابعد میں ہی فقہ نے رومن لاکا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان، مصر سے علوم و فنون لئے۔ لیکن ان کو جانا چاہئے کہ یونان و مصر کے شاگردوں کا کردہ ایک خاص کردہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں وہ کردہ بھی تھا (اردو ہی بہت بڑا کردہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رنج ہی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء۔ اسی کردہ میں داخل ہیں۔ یونان و روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں ان کی نہایت مفصل فہرست ہیکو معلوم ہے۔ ان میں فلسفہ۔ طب۔ ہندسہ۔ نجوم۔ کیمیا۔ صنعت۔ تاریخ۔ لایت۔ ناول۔ ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف ہی نہیں۔ جسکی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں وضع قانون تھے غیر قوموں کی خوش چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا۔ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل۔ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو ان کے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ائمہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب میں بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے!

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لاؤ فقہ اسلام متحیر کن ہیں۔ لیکن اس میں فقہ

اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن دو قانون کا گو وہ کہتی ہی بے تعلق ہوں۔ پس میں مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوئے اور قد بتا ایسا ہوا نہ ہو رہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی۔ تمدنی۔ ملکی ضرورتیں۔ اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کونسی تعجب کی بات ہے؟

دور اس قدر کہ ایک روز نہ دریا کی سمت	عجب بنا خدا اگر اوستہ پے بر پے
--------------------------------------	--------------------------------

یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدولی اور اُس کے بہت سے مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قوانین پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) حنفی فقہ کے بہت سے مسائل رومن لاء کے مطابق ہیں۔

(۲) رومن لاء تمام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا اس لئے قیاس غالب یہ ہے کہ علماء اسلام نے قانونی مسائل میں بھی اُن سے استفادہ کیا۔

(۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین۔ جو فقہ میں شامل ہیں ان کی توضیح بغیر کے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لاء اور حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جاوے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ جب قدر دو قانون میں ملحقہ ہیں وہ تو اُن کی حد سے تجاوز ہے یا اس قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین۔ بہت سی باتوں میں موافق ہو کر تے ہیں میں اولاً تو رومن لاء سے واقف نہیں۔ اور تو ابھی

کیا فقہ حنفی

رومن لاء سے
ماخوذ ہے؟

تو اتنی فرصت کمان نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اسلئے مجھ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جو کچھ میں لکھ چکا ہوں اس کا رتبہ قیاس اوقظن سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ یاد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس و ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہر کوئی ایسا مصنف نہیں ملا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں۔ اسلام سے پہلے معمول بہ تھے لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور فقہ قرآن مجید میں اٹکا ذکر ہے ان میں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیہ میں معمول و متداول تھے علامہ ابو ہامان مسکری نے کتاب الادایل میں انکی تفصیل ہی کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے خراج و کس کے متعلق جو فتاویٰ مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نو شیعہ و ان سادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور کچھ تو اوردہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشیروان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف انہیں الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مؤمن جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسوم و رواج۔ کوسانے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اس سے پہلے جاری تھے۔ انہیں بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ بے شبہ امام ابوحنیفہؒ نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن ملک نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید

ہوئے ہو گئے۔ کیونکہ اولا تو وہ خود فارسی النسل تھے اور او کی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے
اٹھ کا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اہل مین داخل تھا۔

غرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کو فقہ کی توفیق میں اُن تو اعلیٰ درجہ و درج
سے ضرور مدد ملی ہوگی جو اُن ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی امتعات کے
امام صاحب کے وضع قانون ہوئی کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ ایک متقل وضع قانون
کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ مسلمانوں نے غیر قوموں
کی قانونی تصنیفات سے بہت کم اتھیت حاصل کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سیکڑوں ہزاروں
کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ۔ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا
بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس
زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہ نے
غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ بالکل بے اصل ہے۔ ملک مین
رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ حیرت خیز مین اگر قانون کا لقب
حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جب قدر تاریخی قرائن موجود ہیں اُن سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو روم
فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونہ پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار
نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کے مسائل جب قدر۔ اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے
وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جا

تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اُسکے مقتن اور واضع تھے۔ البتہ انکو ملک کی رتھم در و راج میں ایل معمول بہا۔ علما کے فتاویٰ سے مدد لی۔ لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضع ان قانون ہی بے نیاز نہ تھے۔ اسلئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گناہ نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد۔ اب ہم ان خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے فقہی فقہ کو اور فقہوں کے مقابل میں ترجیح حاصل ہے۔

فقہ حنفی

خصوصیت

فقہ حنفی

اصول عقائد

کے سوا

ہونا۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ یہ ایل کا اسرار اور مصابح پینی ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبدی احکام ہیں یعنی انہیں کوئی سر اور مصلحت نہیں مثلاً شراب خواری یا فسق و فجور سے اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شرعیہ نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحق ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ افعال مجربے یا بھلے نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ کا اسی طرز میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا پہنے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر مایں کے ہیں لیکن ہے کہ بعض چیزیات کے لئے اسے یہ خصوصیتیں امام صاحب کی مذہب میں نہ پائی جاتیں اور دوسرے امور کے فقہ میں پائی جاتیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مایں میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی نے اکثر مایں میں نہیں پائی جاتیں۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام صالح یعنی مین۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جنکی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اسکے کہ اسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الہامیہ بن گیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔ فَخَيَّرَ عِبَادَ اللَّهِ مَلِكًا وَامَلِكًا۔ روزہ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حجاب کی نسبت فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ اسطرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول اوںکے مسائل فقہ میں عموماً مرعی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ بقدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جبکہ موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو کیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن کثر مسائل کی نسبت مجتہد طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحجج میں اکثر مسائل میں عقلی وجہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

میں اور ہر حکم طبعی میں جسکو تفصیل مقصود ہوا ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

اس دعویٰ سے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ انکے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جبکہ عقل سے بعید ہوں اُسے قدر انکی خوبی ہے۔

امام رازی نے نزکوۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابوحنیفہ سے مزین ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی انکی صحت کی دلیل ہے۔ کیونکہ نزکوۃ کے سائل: یا وہ تریعتی احکام میں جنہیں عقل و رائے کو دخل نہیں،

بخلاف ادبہ ہر دیکھے امام ابوحنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب سے تھا۔ دوسرے امیر جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتداء فقہی سبیل سے ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابوحنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی ہمارے ہاں اہل توت فکر اور حدیث نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ جنسے انکے معرکہ رہتے تھے عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی انکے مقابلہ میں انہیں اصول سے کام لینا پڑتا تھا۔ اور تنازع فیہ مسلمانوں میں نصاح و اسرار کی خصوصیتیں کھانچتی تھیں۔ اس غور و تدقیق و تہمت کے سے انکونایت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان سبیل میں بھی وہی

جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جاوے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی جسکی نسبت ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ اسمین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اس بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن صلیحین سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصباح کے لحاظ سے ان احکام کی حیثیت اور یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے ۹۔ (یعنی خضوع۔ انہما تہجد۔ اور غفلت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ ان کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صحت ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن ان کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

ادھر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اسمین کچھ شہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں تھے اس لئے تمام محدثین نے ان کے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور ان کے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انگوار اور ایمر پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا وہ حقیقت ان کا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جن کے بغیر نماز وہی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہرین؟ چونکہ نماز اصل میں اقراء عبودیت۔ اور انہما رخشوع کا نام ہے۔ اس لئے اس قدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قرات۔ رکوع و سجود۔ وغیرہ جن سے ہر ہر اقراء عبودیت اور انہما رخشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی ہیں اور جو دشاعر۔ نے ان کے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اور ایمر نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہیں۔ اس لئے امام ابو حنیفہ ان کے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ۔ اعداد کبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی ہیں (مثلاً اے اعلیٰ العباد اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جاے تب بھی جایز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز وہی نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع منیر میں جو روایت کی ہے وہ میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے نیز ان کے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صحت عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ایمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعویٰ و طرح نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے ثبوت ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت اسلئے زکوٰۃ کے مصنفین وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ جمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ مقررہ مضامین۔ غامی میقات۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسلئے اس میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصروف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے لوازمین لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ نہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بنجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(عاشقہ بیگم صفحہ ۲۳۸) زکوٰۃ صرف قرآن کے معانی پر قرآن کا احاطہ ہو سکتا ہے، بے شک امام صاحب کی اس غلطی کو ہم نہ کر رہے ہیں لیکن فقہائے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہئے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ حسین امام ابوحنیفہ اور دوسرے ابوحنیفہ بنی نہ کہ چاہیوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ”قیمت“ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو نہیں سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شافعی نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ابن مسایل کے سوا عباد اسکے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملہ اسکے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ پر نسبت تمام اویفقون کے نہایت آسان اور یسیر التعمیل ہے۔

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سہل ہونا

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم کو کون کے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابل میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادت شافہ نہیں ہیں۔ اُس کے مسائل آسان اور یسیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اویفقون پر ہی

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعراء اور مصنفین اُس کو ضرب القتل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ بڑے موقع پر اس کا استعمال کیا اور کما ع چون خضمتا سے بوجیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اُس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ کا کوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلو۔ یہ تفرقہ صان نظر ناہم کر امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعتِ سہلہ کی شان ہے۔ بخلاف اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور عریض ہیں۔ مثلاً کتاب الجنایات و کتاب الہکود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اُس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع بیڑی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جسکے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہو گا جس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و شایستگی کے کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا حکم

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ۔ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جاہر	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

امام مالک کے نزدیک - ہر	نادان سچے پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	کفن چور - پر قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	زوجین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال
	چراغے تو قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	بیٹا - باپ کا مال چراغے تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	قربت قریبہ والے مثلاً چچا - بھائی وغیرہ
	قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیکر انکار
	کر گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
	یا بیع اس کا مالک ہو گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	غیر مذہب والے جو مسلمان ہو کر اسلام کی عملداری
	میں رہتے ہیں ان پر قطع یہ نہیں -
امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے -	قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - لازم آتا ہے -	لکڑی - یا ج چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں -
	انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا -

فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والا باحہ ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل -

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اولیہ کے کہنے سے ایسے مسئلے جن کی بابت کیا جائے تو زندگی و شمار ہو جائے۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ۔ کے احکام نہایت آسان اور مل میں مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو بانی اہلون کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے۔ اسی طرح مٹی کے برتن جو اہلون کی آگ سے پکے گئے ہوں انہیں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ کا کھنچ بلور۔ حقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے۔ تھمہ۔ پوسٹین وغیرہ کا استعمال ناجائز ہے اور اسکو بنگرنا زمینیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو انکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاوضۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ حسین بیت و اس تربت۔ کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔ سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور سخت گیر نہیں ہے۔

بزرگوار (۱) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ مسند اور تہذیب یافتہ ملک کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے مضبوط تھے۔ نہ دسٹاویزات وغیرہ کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضا اور آداب شہادت کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن انہوں نے کہ جو مجتہدین آگے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

بزرگوار

فقہ حنفی میں
مسائل کے
متعلق جو قاعدے
زین نہایت
وسیع ہون کے
موفق ہیں۔

کو قایم رکھنا چاہا جبکہ منشاء وہ زائدانہ خیالات تھے جو ملائے مذہب کے دماغ و زمین جاگزین تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء طعن کیا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اس کی حدود و اربعہ دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر انکو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام پڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعیؒ - ہبہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں کہتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے نقدہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شہد یا تین ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور سبیل حال ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہے وہ معاملات کی مختلف اور پیچیدہ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام کا قیام رہنما آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام ممالک میں امام ابو حنیفہؒ - امام شافعیؒ سے مخالف ہیں۔ موخرین مملکتوں نے لکھا ہے کہ امام مالکؒ کا مذہب انھیں ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اذیتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم ملاحظہ فرمائیے کہ لایزال کلام۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن حقیقت میں اسکا اطلاق ہے ورنہ نکاح بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج پر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں ادکھاویں گے کہ آج مذہب سے مذہب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ ہنتم نے اپنی کتاب یوٹنی میں لکھا ہے کہ ”رومن لاکے بوجب قواعد نکاح ایک مجبور غلط ہیں“ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بوجب قواعد نکاح مجبور غلط انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کسی قدر اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۷ اس قول کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح وازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا بنیاد وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے۔
 جُناحتون کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس
 مقصد نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ قرار
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے مجدد نہیں ہیں۔ شارع نے خود اس کے
 مہمات مسائل بتا دیے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
 کی اور اُس پر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقصد کا کام تھا۔ شارع کا کام کہیں محل وقوع
 ہوا تھا کہیں محل المعین۔ بعض جگہ صرف اشارے تھے۔ خاص کر جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں یہی مختلف ذیلیاں
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر کھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں
 نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالاً اس کے محل معین کئے۔ اشاروں کی
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفریع کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سی طرح
 انکی ہم سہری نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) معاملہ نکاح کسے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن دستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تو پورے سے اختلاف کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند مختصرات قرار دئے ہیں جن کے ساتھ ازدواج کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جبکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغاء اور فلاح سلفیہ نام کے کتاب یونانی میں محرمات کی حرکت کے جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسلمہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔ لیکن جو جزئیات ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتیں۔ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں میں ہرمت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الاراء مسئلہ ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے۔ مثلاً باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اسکو بیان تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ انکی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے بالکل مخالف ہیں۔ انکے نزدیک مفارقت کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پہ فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو گوزناہی سے ہو اسکے ساتھ نکاح و مقاربت کا جایز کرنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے وعلیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اسکے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بیان نقلی بحث نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت متم باطن سوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی غلبی یا زرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دے گئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

معاملہ نکاح
میں اختیار

اس اختلاف کی اصل بنیاد عورتوں کے حقوق کے مسئلہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور انکے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے ہی دستور تھا۔ اس طرح کے اور بے شمار امور ہیں جن سے عورتوں کا کرب و ناتوانی

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ - امام ابوحنیفہؒ نے تمام مال
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں اُنکی فقہ کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نکاح۔ طلاق۔ عتق۔
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اُسی طرح معتبر ہے جطرح مردوں کی۔ بخلاف اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں اُن بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہوں۔ اور امام شافعی
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جطرح
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عورت منصب قضا پر
 کیجا جاسکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر اُنکے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہئے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت منازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جبکہ اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو
 بالکل بے اختیار رکھنا نہایت ناانصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعیؒ کا مدد محض نقلی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابوحنیفہؒ ان سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعیؒ کو لا نکاح الابولی۔ پر استدلال ہو تو امام صاحب کی طرف

الثیب احب نفھم ولھما والیکم تستاذن ففھما موجود ہے۔ لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ صرف فضا سے شہوت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ ائمہ نے طلاق، انعقاد، تعیین مہر، ایقاع طلاق، نفاذ خلع۔ کے جو قاعدے قرار دئے ہیں ان میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

اسباب میں سب سے مقدم انکا یہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامۃ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اسکا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور حرجت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصلہ کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز نا چاہے تو باز آ سکے۔ اور تمب ہی ہے کہ بانائے۔ اس وسیع مدت میں بھی اگر اصلاح و اشتیاق کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اسکو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی خورد و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گذارہ اور سیر اوقات کیلئے اُسکو بچکین نہ اُٹھانی پڑے۔ اور جو مہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیر سے مختلف ہیں۔ ہم اُنکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا اہم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قایم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

۱	جب تک فریقین کی حالت میں استقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔	امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔
۲	ایک یا تین طلاق دینا حرام ہے اور اُسکا مہرکب عاصی ہے۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔
۳	مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جرأت نہ ہو۔ کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔ جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے امیر و مملوک و پادشاہ کا ادا کرنا۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک جہہ بھی حرام ہو سکتا ہے جب کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد و بیرونی بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جرأت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اسکے کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہ گئی سخت تکلیف کا احتمال ہے۔
۴	خلوت صحیحہ سے پورا حرام واجب ہو جاتا ہے	امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ منہج نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اُس کا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملے گی۔

طلاق جمعی کی حالت میں طہی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیماری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہارِ نیاں کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیجئے تاکہ رجعت بادلِ ندامت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک اگر کسی وجہ سے منہج نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں ملے گی

امام شافعی کے نزدیک حرام ہے۔ گویا وہ بائن ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقوال و اظہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر استنہاد کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد مرتب ہو چکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فقہین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قدیم کئے جائیں۔ عورتوں کو عورتوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اہل حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہان اور ایمہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صیرج غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

عورت کے حقوق

اسباب میں تو سب ایسے متفق ہیں کہ جو طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود کو کسی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اس جہ کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مگر اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ لہذا مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مرد پر عید چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اُس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر عورت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور عید چاہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صیرج نا انصافی ہے۔ کہ عورت میکانہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اس کے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فرقین کی رضا مندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ دو عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دیے ہیں یعنی یہ کہ فرقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ائمہ نے بخلاف اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جیسا کہ باندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں نہ کہ صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور مفسرین امام شافعی نے بیان کئے ہیں اُس کے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص نزدیک کے الفاظ استعمال کئے جائیں۔ حالانکہ خاص الفاظ کی باندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہبہ تلبیک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۴۷) ایک جری خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ذمیوں کو یعنی اُن کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

جو جری خصوصیت
ذمیوں کے حقوق

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جس کی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شائع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شائع کے بعض اقوال بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان کی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابو حنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکم رکھتا ہے۔ اور اس کی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر توہین آباد ہیں اور ہیں۔ اس لئے اگر ان کے حقوق کی وہی حفاظت نیک جاوے تو ایک دن بھی اس میں قیام نہیں رہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دئے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جس کو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاص کر ہرون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان۔ ذمی کو عمدہ قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اس کے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل باغیض سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئے گا۔

مذکورہ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب اثناعشری میں حنفیوں کو طعن دیا ہے کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل ذمی کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیق مجرم

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔
حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض
سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدنام کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس
طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا
ایک رتبہ ہے۔ بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنی برابری۔ اسلام
کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علی کا قول ہے منک انت لہ ذمتنا
فدا مہ کد منا و دیتہ کد قینا۔ یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اسکی دیت ہماری دیت ہے۔
حضرت علیؓ پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا عبید اللہ جو
حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو
جو کافر تھے اور جن پر انکو شبہ تھا قتل کر ڈالا جب حضرت عثمانؓ نے خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے
مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں اسے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ
عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ
تجارت میں مسلمانوں کی طرح کاروبار میں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے اسی شرح میں
ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹیکس ہے
اسکی شرح حسب حیثیت قائم کیا جائیگی۔ مفلس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزئیہ کا باقیدار ہو کر مر جاوے تو جزئیہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات اُنہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اسکی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت اُنکے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجد و زمین بنیہ اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ ہجر اُن خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر حکم و عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سب سالار اُن پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اُن سے ہر طرح کی نجات لے سکتا ہے۔

اس قسم کے ارا حکام میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دئے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اُنکا مذہب ہے کہ ہجر اُس حالت کے کہ اُنکے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں اُنکے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزئیہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اُسکے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور امیر کے مسائل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گوجر اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا پوتا ہوا قصاص سے بری ہے گا صرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاوے تو سال میں تین بار یا چارے ہزار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور توڑ ہے۔ آند ہے۔ پابھی مغل۔ تارک الدینا۔ تک اُس سے معاف نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مغل ہو چکی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر اضافہ ہو سکتا ہے مگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو دو یقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہے ہیں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عام سجدہ نہیں اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنفی کے نزدیک اُس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود حکومت میں کہیں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اس عیوق اُس کے تمام حقوق باطل ہو جائیگے اور وہ کافر بنی سمجھا جائیگا۔ یہ احکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزئیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ بن سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی تو میں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں زمینوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تکلف پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل میں اسلئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ دمیو کو مقرر ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں یہ بتانہ لگائیں۔ زنا پر پھینکے۔ ان کے گھروں پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ دمیو کی تحقیق ضروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و پیر حجاز احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ دمی زنا باز نہیں

لے دیکھ جامع صنیہ امام محمد

اور ایسے زمین پر سوار ہونے کی شکل ہتھیلی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابویوسف صاحب نے بعض اور احکام اسپر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع لباس سواری میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولیٰ ٹوپیاں اوڑھیں۔ اور انکے زین کے آگے گول لکڑی ہو اور انکی جوتیوں کے تسے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاو نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور اُسکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی مختصر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قوی اختیار کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانیں لکھا ہے کہ ”وہ جاؤ دن میں دہوپ کھا ناچو پینا گھوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہو۔ موٹے کپڑے استعمال کریں“ جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو بنیوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تا کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہونے دیں۔ اہل عجم مانا اسلام سے پہلے زنا راہ نہ تھے۔ لمبی ٹوپیاں اوڑھتے تھے۔

۱۲۱۱ قاضی ابویوسف صاحب نے یہ احکام کتاب الخراج میں لکھے ہیں ۱۲۱۱ غلط تصور نے اپنے دیباچوں کو اسی قسم کی ٹویوں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تا جسکی نسبت موزنین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آنجل کے انگریزی زین کے شاہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اوٹون پنہین ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی باندی کریں۔ یہی احکام امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف نے قائم رکھے۔ جبکہ مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابو حنیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہر و زمین بنی عباد و گناہین نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چند دن دقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک امنین شہروں سے معمور تھا جو غیر قوموں کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عباد و گناہوں کے بنائیں کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خوف جاتا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام مخصوص سے ماخوذ ہیں اور زمین ائمہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابو حنیفہ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً ممانیت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ نص۔ کا لفظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نفی کئے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پنجین خصوصیت
نقد حق کا
نصوص شرعی
کے ہر حق
ہوتا۔

موقع پر ہم اُن سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جبکہ مختص سے منقطع حصہ بھی اس کتاب میں آ نہیں سکتا۔ اگرچہ مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو دیگر گمانوں کو اس سوزن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوئی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ایسے کو مختلف الار کا دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک وہ قابل احتجاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اُس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مسئلہ اسما الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال، مزی، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال۔ طبقات اصحاب، تہذیب الاسما واللغات۔ وغیرہ۔ ان میں جرح و تعدیل کے متعلق ایسے کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر اٹکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اس لئے محدثانہ حیثیت سے اس کے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اکثر جرح و بہم میں ادب و جرح کو غسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدما نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں اُن سے بے شمار یہ بحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میں نہیں آتیں علمائے حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جبکہ زیادہ شوق ہو اُن تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا ماحول ہی نہ رہتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے مہاتر مسائل میں۔ اسلئے اگر ثبوت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل یہ خصوص قرآن سے زیادہ مطابقت ہیں۔ تو مہاتر مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح یا آسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر تنبیہ اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف اُن مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک اجمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوزن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا انحصار نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض لغو اور بے بنیاد ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جمیع ہو چکیں اُس وقت بڑے بڑے محدثین اُنکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ و کمع بن الحجاج جبکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جبکی نسبت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ میں نے اُن سے بڑے

اس بدگمانی کی تردید فقہ حنفی کے متعلق حدیث کے مخالفین

کیسکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ ابی یحییٰ بن سعید بن القطان جوفن جرح و تعذیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود اُنکا قول ہے قَدْ اخَذْنَا بِالْأَقْوَالِ إِمَامَ طحاوی جو حافظ احمدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھ کو اُن سے توار ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے ہجران میں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارینی۔ حافظ طبری۔ ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احمدیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل میں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“۔ امام احمد بن حنبل سے مسائل میں امام شافعی کے مخالفت اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خواریزمی نے لکھا ہے کہ۔ فروع و جریات چھوڑ کر۔ اہمات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ خود وہ سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خواریزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ انکے سبیل عموماً امام ابو حنیفہ کے سبیل کے موافق ہیں۔ قاضی ابو یوسف لکھا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متاجعۃ مثنیٰ لابن حنیفہ یعنی وہ خدا کی قسم سفیان۔ مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے سبیل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد سبیل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے رو میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنیوالوں کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاکر دتھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطائی امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ باوجود اسکے انہوں نے امام مالک کی رو میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیا جو نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں لکھا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسلمانوں میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں انکو اس امر کی نسبت خط لکھوں، امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ جہلہم اللہ۔ وقنوت فی الفجر۔ وترک توریث ذوی الارحام۔

اس قول کو حافظ ابو المحاسن نے قلابہ العقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیرہ مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے
 کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث
 کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔
 پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں
 مجتہدین بہت کم متفق الراے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں
 امام بخاری کی جزا القرۃ ہمنہ دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابوحنیفہ کے طریق
 اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان سنہوں میں امام بخاری کا
 دعویٰ ہے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر اور
 امام ابوحنیفہ کا فتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان مسائل میں
 امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔
 قوت فائزہ کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے واذا قرع القرآن
فاستمعوا له واطعوا۔ امام بخاری جزا القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں
 اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کہ تقدیرت اگیز ہے اگر
 رسالہ جزا القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گذرا ہوتا تو ہکلو شکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری
 کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔
 لیکن اگر ہم انہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جاننا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے
 آیت کا حکم جو سرکشی عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو امین آہستہ کنی چاہیے۔ امام بخاری بر خلاف اسکے جبر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جہاں الاموال الضالین کے لئے تو تم امین۔ کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق امین کہنے سے تو امام ابوحنیفہ کو بھی اچکا نہیں۔ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ بنیاد قرآن سے بشرطیکہ مسکرمو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ جہری ہو یا سری۔ قوت واجب ہے، اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ ”کوئہ والون نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔ اور بجائے اُنکے عمار کو مقرر کیا۔ کوئہ والے عمار کے بھی شکای ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور اُن سے کہا کہ ابن کوکون کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا دادہ میں انکے ساتھ رسول اللہ کی سی نماز پڑھتا تھا اور اُس سے کچھ کہ نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا تو پہلی دو رکعتوں میں چرتک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔“

اس حدیث سے قوت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین کی ہیں اُن سے اگر ہزار وقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو گیا انگلی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں پہنچیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت۔ وجوہ استنباط طرق استدلال تمام صحیحین کے نزدیک متحد نہیں اسلئے مسائل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً۔

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی متنبہ کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور واجب علی ہیں جو اہل اہل جہنہ نے قرار دئے ہیں قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز نہیں اسلئے ہم اُنکا استقصا تو نہیں کر سکتے۔ البتہ مثال کے طور پر عدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام اجمالی خیال قائم ہو سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں۔ امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں بالعبادۃ یعنی نیت اور ترتیب۔ امام مالک بچاے اُنکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں۔ امام احمد حنبل۔ کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت ہر لمبہ کہنا ضرور ہے۔ اور اگر قصد اُنہ کما تو وضو باطل ہے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں۔ اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا تو آیت میں کمین و جو نہیں ترتیب کا گمان الہتہ و او کے حرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علماء عمر بیعت نے متفقاً طے کر دیا ہے کہ و او کے مضموم میں ترتیب داخل نہیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلین پیش کی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ اونکا رتبہ تامل سے بڑھ کر نہیں۔ بڑا استدلال یہ ہے کہ فاعل غسل و جھک گئے میں حرف فاعلیہ کیلئے ہے جس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہ کا

پہلے دہنا فرض ہے۔ اور جب ایک رکن میں ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اُسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم جس طرح خلاف عقل ہو۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیل جس ترتیب کی میں خود غائب ہوں اُس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ عورت کے چہرے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعیؒ اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ فَرِحْتُمْ بِأَوْحَافِكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَرْغَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَرْغَبِ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَرْغَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَرْغَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَرْغَبِ

ہو۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایب سے آئے یا تنہا عورت کو چھوا ہو۔ اور کوئی پانی نہ ملے تو تم تمیز کرو۔

عورت کے چہرے سے وضو نہیں ٹوٹتا

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چہرے سے جماع و مقاربت مبرا ہے اور یہی قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو مصرعاً تبیین نہیں کرتا۔“ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہم منی لفظ ”مس“ جسکے معنی چہرے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَكُمْ تَسْتَوُحُّ بَعْضُكُمْ كَيْفَ مَنِ الْمَرْغَبِ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعیؒ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملامتہ کے ظاہر ہی معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایب کا لفظ بھی تو ہے۔ اسکو تمام مجتہدین کنایہ سے غایب کے معنی ہمارے زمین کے ہیں۔ لیکن اُس سے جا بے ضرورتی باخار مبرا ہے۔

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہی مضی الحی جائیں تو لازم آئے کہ جو شخص ہموار زمین سے ہو کر آئے
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا
ہے لیکن ان کا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے امتنا د کرتے ہوں گے۔
غالباً اُن کے بعد اُن کے مقلدون نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیت سے استدلال کیا اور اُسکو
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے یا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو بیشبہ
جنس کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ
نے ہی محض بوجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کو اگر پانی لمبا ہے تو تیمم جاتا ہے گا۔
امام مالک و احمد حنبلی کے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکور میں
جب مشروط پانی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ کبیر تحریمہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کا تکرار سب سے
بالمصلوۃ
تکبیر تحریمہ جزو
نماز نہیں۔

امام شافعی وغیرہ مخالفین۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذُكِّرَ لَهُمُ سَبَّحُ لِلَّهِ فَصَلُّ اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فصلی پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے منحصر ہونا ضرور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جز نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قنوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
وَاِذْ اَوْحٰی الْفُرْقَانُ فَاَسْمِعْهُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لِعَنِیْ جِبِّ وَاَنْ یُّبَیِّنَ لَکُمُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّکُمْ تَرْجِعُوْنَ
اگرچہ اس آیت سے سری نمازون میں بھی ترک قنوت کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر جبری نماز کے لئے تو وہ مضی قاطع ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس درجہ کی وجوب قنوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اُسی درجہ کی ترک قنوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری۔ نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دیں۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔

اِنَّہُمْ عَلَیْکُمُ لِلَّیۃِ وَاللَّیۃِ وَلَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ اَھْلُ بَہْ غَیْرِہِ فَمَنْ خُصَّ طَہْرُیَاغٍ وَلَا عَاجِدٍ فَلَا اَنۡفَ عَلَیْہِ۔ ترجمہ یعنی سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر اہل خدا نے تہجر مودہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اوس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قنوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کہ بلکہ غلط ہے
یعنی حلال
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافران اور حد سے گذر جائیو الا انہو۔ تو اس پر گناہ نہیں ہے۔“
اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جن میں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام
مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابوحنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابوحنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق
میں شائع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانور
کے بالوں اور پڑیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی
قسم کا قلع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جائز نہیں۔ امام مالک۔ بلی اور کمال کا کام میں
لانا جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن پڑی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے
اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے
مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”پڑی کو مردہ کہہ سکتے ہیں
کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ عَجِلَ الْعِظَامَ یعنی پڑی کو کون زندہ کر گیا۔“ اور زندہ
وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اس طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی
کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاعات۔ مجازی اطلاق میں جن پر حکام
کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو
زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجائز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔
امام ابوحنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ پھل کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَيِّبَةٍ إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باغ و عمارت سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و عدوان نہ ہو یعنی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سوراگ گوشت کھانا جائز ہے لیکن اس شرط پر کہ سدر متی سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضطرب سے چھین کر نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و عدوان کے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت نہ کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سوراگ گوشت بقدر سدر متی کے کھانا جائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہو تا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔ امام شافعی نے ان الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق و عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ دوسرے اصول شرع اُسکی مساعدت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی وقت جن چیزوں کی خصوصیت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکھی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت تنازعہ میں اگر اُس شخص کو

اِس لئے کہ ان کی اجازت نہیں دیکھی کہ اُس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے
اُس کے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے ایک قیاسی مسئلہ قائم کیا ہے۔ اور
امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے۔ یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور بجز
شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُس کو شراب پینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے
نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی اگر ظاہر یون کی طرح قیاس کے
منکر ہوتے تو اس جواب کے کچھ تعجب نہ ہوتا۔ لیکن قیاس کے قائل ہو کر مخالفت محل تعجب ہے
کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی
حفاظت نفس۔ پھر حکم کے نہ مشترک ہو سکی کوئی وجہ نہیں۔

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ ان کی تفسیر جس کے ساتھ
امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قاعدے
راجح تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت نبوی سے ان کی اصلاح
کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کل ہتھ
مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ جو مغز قبیلہ تھے و دوسرے قبیلوں اس طرح
قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے
اُن کے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دوسرے مرد کو قتل کرتے تھے۔ خدا نے
قصاص کل عام حکم صادر فرمایا جو کما یہ مطلب ہے کہ قصاص کل حکم کسی قید کے ساتھ قید نہیں ہے۔

باب الجنایات

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مایا گیا گناخواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ تو شیعہ کیلئے اُن صورتوں کی خاص طرح پیچیدگی جو عرب میں اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتْلَانُ وَالْقَتْلُ لِلْکُفْرِ بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَقْتُلُوا بِالْاِیْمَانِ۔ ترجمہ ”یعنی تم پر مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزادوں۔ آزادوں کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے“

زمانہ جاہلیتہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو ودیت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شیعہ عمد اور قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ یَّقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاۃً وَّمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاۃً فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مِّنْهُ وَوَدَّ الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ یَّهْدُوْهُ سَبِيْلَ الْمُسْلِمِ وَالَّذِیْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّیْمِنًا وَوَدَّ اَنْ یَّهْدُوْهُ سَبِيْلَ الْمُسْلِمِ فَیُخْرِیْرُ رَقَبَةً مِّنْهُمْ فَاُولَٰئِکَ سَبِيْلُ الْمُسْلِمِ۔ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تمنا ہے کہ اسے درمیان یشاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام اہل بیت علیہم السلام نے احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعی وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد جنس قاتل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بیز حرمانہ تفرقہ کرنا۔ مگر قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو لُحْنُی بِالْحُرِّ کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جاسکے۔ حالانکہ اسکا کوئی قاتل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جوا الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اُسے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کو لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں۔ اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اُسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہنچا کر کسی کو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر پہنچا کر مارا جاسکے۔ یا کسی نے آگ سے جلایا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلایا کر مارا جاسکے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ دالالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازماً نہیں آتا۔ امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتلِ ظالم کے ساتھ مخصوص ہے قتلِ عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت متمم بالمشان میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے نیا ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقہرہ کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی اور ان احکام کو وضع نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد کسی خاص شخص کو دیتا تو وہ اس کی موت کے بعد اس کے لئے کوئی ہریت نہیں کی تو ہریت لگانا ہوگا کہ اس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاد کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اُسی تفاد و درجہ کے ساتھ اُس کی جائیداد کے مالک ہو گئے۔ گویا متوفی کی یہ منوی ہریت کے لوگوں کو اسی مناسبت سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات اُن کے ساتھ تھے۔ دوسرا اصول جو پورے کل اکائی کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا ہر حصہ ان اشخاص میں تقسیم ہوتا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود ہے۔ یہ عمدہ اصول تامل اور توفیق کی نگاہ سے رہ گئے اور اس وجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نامتوا اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بیٹے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشت ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

تو یحیٰی نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جہاں استدلال ہے اور جہاں خود انہوں نے کتاب اللم میں بڑے شہود سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے وَأَذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَحِبُّهُنَّ فَلَاحُ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ تَرْجُمَهُ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اس بات سے زکوٰۃ کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں اولیاء سے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے زکوٰۃ نہ لیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء سے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نبی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان نزول کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جائیکے بعد اس کو نہ امت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اُس نے طلاق دیدی۔ اب میں کہی اُس سے نکاح نہ کرنے دوں گا۔ اس پر آیت اتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو منی لئے اگر اپنے خود انکی کتاب میں اُس کو تصریحاً نہ کیا ہوتا تو ہیکو مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہیکو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی پہ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ طَلَّقْتُمُ میں شوہروں کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں بھی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ ہوگا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو سچ چکیں۔ تو اسے نکاح کے اولیاء! تم ادن عورتوں کو نکاح سے نہ روکو، اس عبارت کی بے ربطی میں کون شہر کر سکتا ہے؟۔ شرط میں تو شوہروں سے خطاب ہوا ورنہ زمین اُن سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کونسا طریقہ کلام ہے؟۔ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم اُنہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ ”یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا ایسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا“ اگر ہم یہ معنی تسلیم کر لیں۔ تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اُس کام کا حق بھی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ گولہ بچی بچوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیر شرعی کے جو عورت اُنکے ہم بستہ رہ چکی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جانے پائے اُس عورت کو دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بُری رسم کو خدا نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”اے شوہر جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں۔ تو اُنکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے (یعنی جنکو اب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں“ امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید ینکح کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء نکاح کی طرف۔

دوسرا مسئلہ میں طلاق کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا تین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور ہر جرئت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف کلاس طلاق

دنیا جائز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق مرتان فامۃ الکلیۃ بمعروف اور تسریحاً بحسان۔ یعنی طلاق دوبار کر کے ہی ہر بات تو ہلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتلایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر ایک بار تین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اس کا جواب ایک بڑی نازک بحث پر مبنی ہے جبکہ یہ موقع نہیں اگرچہ لایہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کا ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کمزور پیش حصوں میں جائیداد دینا یا شریعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اس کا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے بغیر بشرط تھی۔ اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف اسکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضاء و قاضی کا ظاہر و باطن نافذ ہونا قتل بالقتل۔ تخیل محرمات میں حد کا نہ لانا۔ ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی ایسے ادھی مسائل میں لیکن ہمارا مقصد اسمعق پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحبِ لاس ہونا ممکن ہے وہاں ہم صاحبِ لاس حد تک صاحبِ لاس تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور استادی کا تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اُستاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصّہ میں لکھ آئے ہیں امام ابوحنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابوالمحاسن بن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناممکن رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگرد اور اراکین خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا کا زمانہ فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انکی کوئی جگہ چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک اور مددگار تھے ان لوگوں کے حالات صرف امام ابوحنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک اجمال خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حقیقہ کی خوبی اور عمدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث [ؒ] تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس جناب اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زاید۔ حفص بن غیاث۔ حبان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن حنفیہ و عمریت میں۔ داؤد الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اس کو کب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے [ؒ] یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور ان کی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں مشرعوں سے۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ نمبر ۵۲۱ پر ہے نماز کے مکمل نظروں کو اس راایت سے تعجب ہو گا اور وہ اسکو حنفیوں کی گواہت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ ویکو تہذیب الاسما و الالفاظ نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابو یوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جدا طریقہ قائم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح ان کے بھی ہزاروں لاکھوں مقلد بن جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات محاطہ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب کی شاگرد تھے اور شاگرد بھی بڑے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً یکو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہو گا اور قیوب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقیہ ہی تھے۔ محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجا ہے خود شہرت عام کہتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں ہیں۔ اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھو گا اس تعلق کا ذکر بھی نہایت کے ساتھ کروں گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دوں گا۔

امام صاحب کے بیشمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابو یوسف - زفر - اسد بن عمر - عاتقہ - لازوسی - داؤد الطامی - قاسم بن معن - علی بن مسہر - نجیح بن زکریا - حبان - مند - چنانچہ ان لوگوں

۱۰ ابن لوگوں کا ذکر اس حیثیت سے موزع خطیب نے قاضی ابو یوسف کے تہذیب کلمات (۱) کی مختصر تاریخ بنا دی ہے۔

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاکردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو
حدیث و رجال کے فن میں امام بڑھتے۔ چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یسحییٰ بن سعید القطان

فہن، جہاں کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے
دو بابہ میں لکھا ہے کہ فہن بن ابی اسحاق بن اول حبشہ شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں یہ انکے
بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن یحییٰ بن علی بن المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ عمرو بن علی الفلاس۔ حاتم
نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے نہ

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی
وغیرہ مودب کھڑے ہوا ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو ابکی درس کا وقت تھا مقرر
انکے برابر کھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ یہ حدیث عموماً لکھا کرتے
تھے کہ یحییٰ جسکو جو بڑھ گئے ہم بھی جو بڑھ گئے امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت
یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطانؒ یعنی ”میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔“
اس بفضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی پر فخر
کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید یحییٰ کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسایل میں وہ امام صاحب ہی
کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قد اخذنا بالکثر قالوا لہ یعنی ”ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

۱۔ فتح المغنی ۲۔ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ۳۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

دو بابہ ۱۱۔ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ نام ابو حنیفہ۔ ۱۲۔

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حبان و کعب بن ابجر اح کا ذکر کیا ہے
 لکھا ہو یفتی بقول ابو حنیفہ و کان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً۔ یعنی و کعب امام ابو حنیفہ
 کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحییٰ قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 سنہ ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۱۹۰ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسماء و اللغات میں انکا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”وہ
 امام حنبلی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جسکے ذکر سے خدا کی رحمت
 نازل ہوتی ہے۔ جسکی محبت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔“

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین اکلوا میر المؤمنین فی
 احمدیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے
 ان سے خطاب کیا کہ یا عالم الشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر موجود
 تھے بول کر کیا غضب سے! عالم مشرق کہتے ہو! وہ عالم الشرق والغرب ہیں“ امام احمد بن حنبل کا
 قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش
 نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ ”میں نے چاہا نہ اشیوخ سے حدیث سیکھی
 جنہیں سے ہزار سے روایت کی صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت کے سیکڑوں حدیثیں مروی
 ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے بفضل و کمال زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امراء و مہتممین کو وہ تہہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہرون الرشید رقمہ کیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رقمہ پہنچے۔ انکے آئینکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر کشمکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیان ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہرون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ کیا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا ”خراسان کا عالم ایسا ہے جیسا کہ نام عبداللہ بن المبارک ہے“۔ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہرون الرشید کی حکومت بھی کوئی حکومت سے کہ پلےس اور پاپا ہیوں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص خلوص تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ اغنا ثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک علم آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خلیل بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

ولیطب علمہ بحر اغزیراً

لرأیت اباحنیفۃ حین توی

۱۵۲ شیخ بن خلکان۔ ترجمہ عبداللہ بن المبارک۔ ۱۲۵ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

مرو کے رہنے والے تھے ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں بمقام حیت وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں صنف ان کو نوکارتہ کہلما ہی جو حافظ احمد بن کلماتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی کو کون میں داخل کیا ہے۔ اور انکی طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن الدینی جو امام بخاری کے مشہور تلامذہ ہیں لکھا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا۔ صحیح ستہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احداً للفقہاء الکبار والمحدثین کالات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک انکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ مدون فقیہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ تیس برس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ بھینس کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ تدریس و فقہ کا کام کرتے رہے اور خاکہ تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ میں معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام بھی سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے ان ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

مابین میں نصب قضا پر تیار تھے اور وہ میں ۸۲ھ میں ۶۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شگاردی پور فرماتا ہے جب وہ انکی روایت کے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے ”یہ حدیث مجھے اوس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اسکا مثل نہ دیکھا ہوگا“ یحییٰ بن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں انکا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دون اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے تعلق انکی روایت اور رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان یفتی ہوا ابو حنیفہ و کان قد سمع منه شیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ المحققین میں اسکی تصدیق کی ہے ۱۹۷ھ میں وفات پائی۔

۱۷۵ھ تذکرۃ علماء دارالافتاء علامہ نووی ترجیح وکیع بن الجراح۔ ۱۲۷ھ تذکرۃ علماء دارالافتاء۔ ۱۲۷ھ حافظ ابوبکر بن عثیم نے کہا کہ جیسے ”عصفا“ کا لفظ چھ جہات اور سیچ میں دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (وکیع عفو و بھان خاندہ فیصل اول)

یزید بن ہرون

فن حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاگردی کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار زمین ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ انکا بیان میں اکی حلقہ دوس میں شریک تھا۔ لوگ تخریب کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، "کثرت حدیث میں لوگ اکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ "بحکمومیں ہزار حدیثیں یاد ہیں" علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فن حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظین جہان ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے اصحاب و عادات سے پر قایم کر دیا کافی موقع ملا تھا۔ انکا قول ہے کہ میں نے ہر ایک کو اپنی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو بڑا نہیں پایا۔ ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۰ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر احمدیہ لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۱۱۰ھ تہذیب الاسماء والصفات نووی ترجمہ یزید بن ہرون۔ ۱۲۰ھ تہذیب الاسماء والصفات۔ ۱۲

۱۲۰ھ تہذیب الکمال حافظ مزنی ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار تھی۔ یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نمایاں معمر بن ابی بختہ، جسکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو، حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ محقق تاریخ بغداد میں اُسی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد رہے لیکن انہیں میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۱۷۰ھ میں ہارون الرشید نے اسکا شہرہ منکر انکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضا کا تمام شہرہ انکے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مراجعہ میں آئیں تو انکو نکتہ حینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب اُنکے فیصلے دیکھے تو اعتراض کیا کہ حفص کے ساتھ تائید آئی ہے۔

۱۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو فہم میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے۔

۱۹۷ھ میں وفات پائی۔

۱۷۰ھ میں الاعتدال ترجمہ حفص۔ ۱۷۱ھ میں الجواہر المفیدہ ترجمہ حفص بن غیاث۔ ۱۷۲ھ میں الجواہر المفیدہ ترجمہ حفص بن غیاث۔

ابوعاصم النبیل

انکا نام ضحاک بن مخلد ہے۔ مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارسا اور متوجع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب - نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو اپنی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو انکے شوق اور ہمت پر حجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل ارسوت ہے یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صریحاً فرماتے ہیں: ”
۱۲۰ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا ترجمہ ابن لفظون سے شروع کیا ہے اہل الاعلام الثقات
بہت بڑے نام و محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ ان کی روایتوں سے مالا مال ہیں۔ امام
احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟
جواب دیا کہ نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن معین و علی بن
الدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ فن حدیث میں ان کے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے
قطع منازل کر کے ان کی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور دراز مسافرتیں طے
کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں ان کی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور
ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفیذ ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے
اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے۔“

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ حقوق و اہمال کے مختلف مقامات سے ثابت
ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے۔ چنانچہ ان کے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو جلیل نہیں دیکھا“

۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۱ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطیسی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں مذکرۃ الاولیاء میں انکے منامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہا اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے تفقہ اور اجتہاد کے قایل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقہ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام اہل کتب مستحق تھے۔ محارب بن دثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“ ۵۲

ابتداء میں فقہ وحدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پیا کیا اور سبقت و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُسپر لکڑی پھینک دیا گئی اسنے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“ اُسپر عجیب اثر ہوا سبقت و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برسوں کے بعد کُل کتابیں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور علمی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامہ بیہقی

اور دیگر مورخین نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاکردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز ممبر تھے۔ ۶۰ سالین وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین - حمزہ بن حبیب الزیات - ابراہیم بن طحان - سعید بن اوس - عمر بن میمون - فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکی علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام میں نہ آ سکی تو فقیہ نے تو یکایک پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا مقصد فرض ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایف اور علمی کمالات پر ایک جمالی رائے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصارت ملتا ہے انکے مورث اعلیٰ سعد بن جبثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

نسب طحاوی

بسر کرتے تھے۔ یہ ۱۳۰ھ مر یا ۱۳۱ھ میں بمقام کوئہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے کفّے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے لگا کر لائین۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علما کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابوحنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ ہو چنے اور وہاں سے زبردستی اٹھلائے گھر پر اگر سمجھایا کہ بیٹا! ابوحنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی ریس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابوحنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یہ یقیناً اب نہیں آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حل معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اسکی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تحصیل حوالہ کی۔ گھر پر اگر دیکھا تو نہیں سو درہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھے کہنا۔ اسے طرح برابر انکو مدد دیتے رہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور اُس وقت بنگلے۔

قاضی صاحب نے امام ابوحنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی اساتذہ تحصیل کی۔ اعمش بن ہشام بن عروہ۔ سلیمان بن قیس۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن عبد اللہ انصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحق سے مغازی و میر طرچی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ ایاقوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔

امام ابو حنیفہ جب تک زندہ رہے قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ ہمدی عباسی نے ۱۶۶ھ

عمدۃ قضا۔

میں ان کو قاضی کی خدمت دی۔ ہمدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی ان کو اسی عہد پر

بجال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے ان کی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک

اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہد تھا جو اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں کمی کو

نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی پھر قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب

نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شہر قضا میں جو ترقیاں کیں ان کی تفصیل خود ان کی لایف

لکھی جائے تو لکھی جاسکتی ہے۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت بیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔

وفات

محمد بن سماعہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے

کہ میں نے کوئی فیصلہ عدا خلافت واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری

کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو

کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور

عدالت کے راستہ سے باہر نہ جاتے تھے، قاضی صاحب بہت بڑے دستدار تھے لیکن دولت

کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کو نہ۔

بغداد کے محتاجوں کو دے جائیں۔

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شہرت زیادہ تر فقہ میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ بڑا پرجہ تھے۔ یونان بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسفؒ تفسیر مغازی۔ آیام العرب کے حافظ تھے اور فقہ اون کا ادنیٰ سی عالم تھا۔ حدیث میں انکی یاد یہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظ میں انکا تذکرہ لکھا ہے۔ یحییٰ بن عیینہ کما کرتے تھے کہ ”اہل الراے میں ابو یوسف سے بڑے کون مستحسن کثیر احادیث نہیں“ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً للحديث۔ مرنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کما کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحديث۔ طیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اجمعی بن زینہ دامام احمد حنبل اور ربیعہ سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیثیں روایت کیں۔ اس زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جو اونکا پایہ ہے اس سے کون انکا کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود انکے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ ”خدا خواستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔“ اور انہی بھی انکے حدیث ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام غزالی اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۰ قاضی صاحب کی نسبت کہتے ہیں میں نے مرصع بھی سنتی ہیں مگر وہ عموماً قابل اعتبار نہیں کہ وہ نہ خود بہرحصہ میں یاد اور غفلت اختیار کرتے۔ مسائل کا اختلاف ۱۲۰

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک سلسلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امامِ اعمش نے کہا اس پر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلاں موقع پر آپ نے مجھے بیان کی تھی۔ امامِ اعمش نے کہا۔ ”یعقوب! یہ حدیث جھکواؤ سو سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا کاغذ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اُس کا صحیح طلب آج ہی سمجھ میں آیا۔“

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن النہیم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب السخراج گزری ہے اسلئے ہم اُس کے متعلق کچھ بحث چاہتے ہیں۔ ہرون الرشید نے خراجِ وجزیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اُس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اسلئے اُس کو اُس زمانہ کا قانون مالکداری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور وقتِ نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور اُن کے متعلق قواعد قرار دئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرزِ تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آواز داندہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جایاں تہنوں کا ذکر ہے جو انتظاماتِ سلطنت میں مہر و تہن اور ادن و پزناہتِ بیا کی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے

تصنیفات

۱۵ ابن خلکان۔ ترجمہ حنفی ابو یوسف۔ ۱۶ یہ کتاب تھکر کے مطبع میرٹھ میں ۱۳۱۵ھ میں چھاپی گئی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہرون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ ہرون الرشید کو لکھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے عہدہ میں ایک باگھی دربار کرتا اور ظالموں کی فریادیں سننا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہ ہوتا جو عیسیت پر دہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو خیر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے پد بلکہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر ہو چکے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم جرات نہ کرنے پائے!!

آزادی کے
ساتھ اپنے
فرائض کا
انجیل دینا

قاضی صاحب کے سوا کسی جڑت تھی کہ ہرون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟
تعب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گہرائی میں بعض مؤرخین جنکو طلب و پاس سے کچھ بحث نہیں ان ہیودہ روایتوں کو نقل بھی کر چکے ہیں جو کو تاہم ہیزون کے لئے ہو ہی بس است کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض روایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقہ کے جو ہمز نقل کئے ہیں جس قطع کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

مخالفین کی
تہمت نہیں
روایتیں۔

حافظ اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفین کے جوش میں تحقیق حق کی پروا نہ کی یہ یقینی ہے امام شافعی کے حالات میں ایک ضعیف کتاب لکھی ہے اسمین لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابویوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہیں کیا جاتا تو شیخ شخص سلطنت کو صدمہ پہنچا دیتا گا!! انسوس۔ امام بقی کو با اینہم محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ قاضی ابویوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے ذکر کیا انکے بعد محدثین نہیں ہوئے امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل معمرین چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کر لکھتے ہیں۔ فھی مکذوبہ وغالباً فیہا موضوع و بعضہا ملفق من روایات ملفقہ ولو ضعیف ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابایوسف وصاحب بن الحسن سجوا للرشید علی قتل الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصہ دوسری مختلف روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو صریح جھوٹا اوسین ہے وہ یہ ہے کہ ابویوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض اولیات کسی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف پہلے شخص ہیں جس نے علما کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا آج تک

اولیت

اس کتاب کا نام تراجمی لتاسیس بحالی بن احمر ہے اور اس کتاب میں طبعیہ میں طبع ہوئی ہے

برتا جاتا ہے ورنہ ان سے پہلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دو کے بازو ہیں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گائون تھا جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چوڑا واسط چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ امام محمدؒ ۳۰ھ میں ہمیں پیدا ہوئے۔ سن رشید کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ میان علوم کی تحصیل شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ مسعود بن کدلم امام سفیان ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دہ برس تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابویوسفؒ سے تعلیم کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔ آغاز شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں سندوس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہرون الرشید نے انکے فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۹۰ھ میں رہے گیا تو انکے بھی ساتھ لے گیا۔ سب کے قریب ربوہ ایک گائون ہونہان ہونچا قضا کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور بخوی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اسنے بھی ہمیں انتقال کیا۔ ہرون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ آج فقہ اور نحو و لغت کو ہم دفن کر آئے۔ علامہ زبیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہرون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت جاگداز مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔

فَقُلْتُ إِذَا مَا أَشْكَلَ لِمَنْ خَطُبْتُ مِنْكُمْ | بَايُضَاحِهِ سَيُومًا وَأَنْتَ فَعِيدٌ

ترجمہ یعنی کہ جب تو نہ رہا تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیو الا کمان سے ایگیا؟
 امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شیر
 کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ امام بن سبیر نے جب علم بناوت بلند کیا تو ہر دن الرشید اٹکا
 سر سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور دیکر صلح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلعہ بند ہو اور سبیر کے
 اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے یہ سبھی صلح
 پر رضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہر دن الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
 علماء نے ہر دن الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے،
 لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُس کا اندازہ۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
 امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اوتار
 رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شرکی برابر علم حاصل کیا“ امام
 احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کمان سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
 محمد بن الحسن کی کتابوں سے“

امام محمد کی حلقہ درس سے اگرچہ اوپر سے نامور علماء و علما پر علم پا کر نکلتے لیکن اُن سب میں
 امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس

تعب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاگردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہی ہیں؟ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اس کا خود او کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں گا کہ محمد بن الحسن جب دال المزلۃ عند الخلیفۃ فاختلف الیہ وقت ہو او لے من جہۃ الفقہ فلزمته وکتبت عنہ۔ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے اسلئے میں اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے سمانہ سے بھی علیٰ رتبہ ہیں اسلئے میں نے ان کی صحبت لازم پکڑی اور ان کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت ان کے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہر دن الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو ان کی ملاقات کو آہے تھے۔ اویس وقت گھوڑے سے اتر پڑے اور زور سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام شافعی نے کہا ”میں اور کیسے وقت حاضر ہو سکتا آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔“ امام محمد نے کہا ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں۔“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعضوں کو ان کی شاگردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاگردی میں یہ لوگو

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً ہی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، آداب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ آداب و عہدیت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو سایل نحو کے ہزنیات پر مبنی ہیں اکثر جامعہ کبیرینہ مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اسکے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کی دین لکھی ہے اُس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جو شاد عاک کے ساتھ کہا ہے کہ ”میں والدین کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیر و مہین حالانکہ ان مسائل میں صحیح سیح ایسے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات، تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے سایل روایات مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ اُنہیں سایل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ مہبوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابویوسفؒ کی روایت سے امام ابوحنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تتر مسئلہ کے متعلق اختلافات بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں (۱) جن کا ذکر کبیر اس کتاب کے اوکھین نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابوحنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے فائدے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابویوسفؒ و امام زفر کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حنفیہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قایم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نام و فقہار نے اس کی شرحیں لکھیں جن میں سے ۲۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمدؒ۔ امام ابوحنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ۔ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر - امام مالک سے موطا - بڑھی - اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جدا تھا - بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ - سے اختلاف رکھتے تھے - امام محمد - نے مدینہ - سے آ کر یہ کتاب لکھی - اس میں اول وہ ابو حنیفہ - کا قول نقل کرتے ہیں - پھر مدینہ - والوں کا اختلاف بیان کر کے - حدیث - اثر - قیاس - سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط - امام رازی - نے مناقب اشافعی - میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے - میں نے اس کا ایک قافی نسخہ بھی دیکھا ہے -

سیر صغیر و کبیر - یہ سب اخیر تصنیف ہے - اول سیر صغیر لکھی - اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا - انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت ! امام محمد نے مننا تو سیر کو کبیر لکھنی شروع کی - تیار ہو چکی تو ساٹھ جزون میں آئی - امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر بکھرا کر ہزون الرشید کے پاس لے گئے - ہزون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی - اُس نے قدردانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اس کی سند لین -

ان کتابوں کے علاوہ - امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات - جرجانیات - رقیات - ہزونیات - لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں - بلکہ کتاب الحج کا ذکر اور ہر جگہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے -

امام زفر

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں انکو حدیث کا توفل رہا اور اسیدوچ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں انکا قول ہے کہ زفر صاحب الزاری ثقۃ مامونؑ۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ بہم ہے اور قابل اعتناء نہیں۔

انکو خاصا سکرتیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہؒ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اکتیس اصحابی و کعب بن الجراح جبکہ ذکر او پر گذر چکا ان سے استفادہ کرتے تھے فقہ کا عمدہ ہی انکو ملا تھا۔ سلمہؒ میں پیدا ہوئے۔ اور ۵۸ھ میں وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمدؑ کی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے انکو کوغہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابوحنیفہؒ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی ہنجدانؒ کو گون کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ دو آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟ فرمایا کہ ”واللہ امام ابوحنیفہؒ کی ایک تحریر کل فن عربیت پر بہاری ہے“۔ شہداء میں دفات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابوحنیفہؒ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معینؒ نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشیدؒ مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کٹرے گئے مگر ایک شخص ہارون الرشیدؒ کی برابر بیٹھا۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمروؒ ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسهر

فن حدیث امام آئینہ و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایت سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ سے کی۔ موصول کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ ہیں جنکی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلمبند نہ کرو، علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر القضاة۔

جہان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام اچچینہ انکی قوت حفظ کے بہت مدح تھے۔ ۱۷۲ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو حضرت الحاج احمد الشافعی سے معلوم ہوئے۔ ۱۰

مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام اعظم و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ و ماہم حول۔
 و امام ابو حنیفہ۔ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متوع اور پرہیزگار تھے۔ ۶۸ھ میں انتقال
 کیا۔ ان کے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقبہ لکھا۔ علامہ وہبی نے میزان الاعتدال میں
 اس کے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ و شعر یہ ہیں

انقلب ففراشی اسرقا

قد جری فی کل خیر سبقا

فاذا اذکروفتدان اخی

واخ اخی مثل اخی

تَبَا لَعَنَ مَرَدُّ

دریاب کہ لعان گھر افشا زدم و زتم

افسانہ یاران گمن خواندم و زتم

۳۰ اپریل ۱۸۹۶ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی

